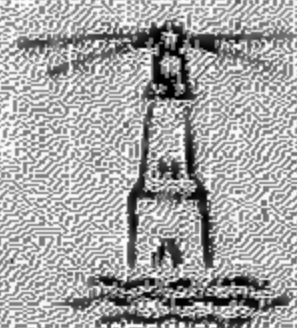

دكتور عبد الرحمن السيد صالح

المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم

دار المعارف

اهداءات ٢٠٠٣

الدكتور / حافظ يوسف

الإسكندرية

دكتور سعد الدين السيد صالح
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة
وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق

المعجزة والإعجاز فى القرآن الكريم

الطبعة الثانية

١٩٩٣

دار المعارف

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين.

وبعد، -

فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب الذي نفذت طبعته الأولى في زمن قياسي، نظراً لأنه يعالج موضوعاً من أهم موضوعات الساعة إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهو موضوع (إعجاز القرآن الكريم) الذي يتعرض لحمولات شرسية من العلمانيين، والشيوعيين والتفريبيين وسائر الفصائل الشاردة عن طريق القرآن ذلك أنه حين يقر الجميع بإعجاز القرآن الكريم على اختلاف وجوهه، فإنهم لا شك ملزمون باتباع كل ماورد فيه من عقائد وآداب وشرائع ونظم، ولهذا يشنون على القرآن وشرائعه هذه الحملات الظالمة، بينما يعترف العلماء التجريبيون الغربيون بعظمة القرآن الذي بشر بكثير من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها العلماء في القرن العشرين إلا بعد جهد جهيد وحسبنا في ذلك ما قاله العالم الفرنسي «موريس بوكاي»:

«إن ما جاء به القرآن من بيان أصل الإنسان يثير دهشة كثير من الناس لأريب، تماماً كما أدهشني أنا أيضاً حين اكتشفته لأول مرة (١٠) فالقرآن يحتوي حقاً على آيات بينات عن خلق الإنسان تدعو إلى العجب وإعمال المنطق ويستحيل تفسير وجود هذه الآيات البينات بالمنطق البشري - إذا وضعنا في اعتبارنا مستوى المعارف السائدة وقت نزول القرآن أما بالنسبة إلى الغرب فلم يسبق له أن تناول هذه الآيات البينات التناول العلمي حتى التاسع من نوفمبر سنة ١٩٧٦ وذلك حين قدمت إلى الأكاديمية الطبية الفرنسية بحثاً عن المعطيات في كل من علم وظائف الأعضاء .. وعلم الأجنة التي عرض لها القرآن منذ أربعة عشر قرناً سبقت الاكتشافات العلمية الحديثة» (١).

(١) راجع ص ٢١ من كتاب «ما أصل الإنسان» موريس بوكاي ط الرياض.

فهل أن لهؤلاء الشاردين أن يعودوا إلى القرآن الكريم ويقدروه حق قدره - بعد أن اعترف علماء الغرب بحقائقه العلمية وهل أن لنا أن نعود إلى القرآن الكريم كمنهج للحياة؟ إن هذا هو ما يحتمه المنطق العقلي علينا، وإلا وقعنا في تناقض صارخ حيث نؤمن بإعجاز القرآن ونصدق أنه من عند الله ونتباهى بما ورد فيه من حقائق علمية - ولكننا لانخضع سلوكنا لمتطلبات تشريعاته ونظمه وأخلاقه - مع أن الذي قرر الحقائق العلمية في القرآن هو الذي قرر الحقائق التشريعية والأخلاقية. إنه الله رب العالمين الذي خاطب الإنسانية بقوله «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم».

أ.د. سعد الدين السيد صالح

الزقازيق في ١/٢/١٩٩٢

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله صانع المعجزات، والشكر لمن هدى البشرية بالنبوات - سبحانه وتعالى - والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله الذي أعجز الإنسانية بكتابه الخالد والذي شهد بإعجازه الأعداء مع الأصدقاء.

وبعد:

فإن المسلمين اليوم في أشد الحاجة إلى إعادة النظر في كتابهم الكريم، كي يستخرجوا منه وجوهاً جديدة في إعجاز القرآن، يواجهون بها الحراب التي توجه إلى القرآن من مختلف معسكرات الأعداء.

فقد اشتدت الحملة على القرآن، وانبرت أقلام العلمانيين والشيوعيين واليهود والنصارى - تحاول إلقاء الشبه والتهم عليه.

- فمن قائل: إن القرآن قد انتهى عصره فالعصر عصر العلم ولا مكان للقرآن فيه.

- ومن قائل : إن تشريعات القرآن قد كانت صالحة لعصور مضت ولكنها لم تعد صالحة للتطبيق اليوم.

- ومن قائل : إن القرآن أعجز العرب ببلاغته وفصاحته ولكنه لا يوجد اليوم من يتذوق القرآن فكيف حكم بإعجازه.

ومن هنا كان على المسلمين أن يهبوا للدفاع عن إعجاز القرآن ويحاولوا من جديد تجليته للناس، وحبذا لو كان هؤلاء المدافعون ممن حصلوا قدراً وافياً من صنوف العلم الطبيعي من كيمياء وفيزياء وفلك وغيرها، مع تمكنهم من علوم القرآن الكريم والعقيدة والفلسفة الإسلامية، حتى يجلو للإنسانية ما في القرآن الكريم من حقائق علمية، وحتى يستطيعوا أن يجادلوا هؤلاء الحاقدين بأسلوبهم ومنطقهم، فتكون الدعوة إلى الله على بصيرة، ذلك أن الإنسانية اليوم في الشرق

والغرب أحوج ما تكون إلى القرآن هاديا ومرشداً بعد أن سلكت كل السبل في محاولة لعلاج مشكلاتها النفسية والروحية ولم تفلح، فليت من يقوم من المسلمين بهذه المهمة الكبرى، في محاولة لمخاطبة هؤلاء الضالين بأسلوبهم.

فالقرآن معجزة علمية ضخمة تكفى لأن ينتشر الإسلام بها في أوساط العلم والعلماء، وفي كل مكان لا يعرف أهله لغة القرآن. وسوف نحاول في هذا البحث أن نلقى ضوءاً جديداً على إعجاز القرآن، وليس معنى هذا أننا سوف نصل إلى كل وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، فقد جهد العلماء قديماً وحديثاً في الوقوف على سر إعجازه، واستخرجوا وجوهاً عديدة، ومع ذلك لم يبلغوا من ذلك إلا قدر ما يبلغه المخيط إذا وضع في بحر خضم، ذلك أن القرآن الكريم عطاء متجدد لكل عقل، ولكل عصر وذلك طبقاً لطبيعته الخالده على مدى العصور والدهور والأحداث والناس.

يقول الرافعي «القرآن كتاب كل عصر وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجاز، ونحن قد قلنا في غير الجهات التي كتب فيها من قبلنا وسيقول من بعدنا فيما يفتح الله»^(١).

وبحق، فإن قضية إعجاز القرآن على الرغم من تعدد زواياها وثراء جوانبها، فإن البحث فيها شيق وجذاب ولن يقضى العالم منها نهمه وإن أنفق عمره سابحاً في بحارها، لأنها تتعلق بمعرفة سر الجلال والروعة في كلام الله سبحانه وتعالى^(٢).

وكيف يصلون إلى نهاية ما لا يتناهى، أو حد ما لا يحد وهو كلام رب العالمين، الذي هو صفة من صفاته، وإذا كانت الصفة تتبع الموصوف كما لا وجلالاً، فإن كلام الله لا بد أن يكون جميلاً كجماله كاملاً ككماله، جليلاً كجلاله، ولهذا فإن النفس البشرية مهما أدركت بعض مظاهر الإعجاز فيه، فإن حقيقته سوف تظل حديث الدهور والعصور، أو على حد تعبير الامام الزركشي «إن كتاب

(١) إعجاز القرآن الكريم للرافعي ص ١٧٣.

(٢) صبرى المتولى - منهج ابن تيمية في تفسير القرآن ص ٢٤٨ وما بعدها القاهرة ١٩٨١.

الله بحر عميق لا يصل عمقه إلا من تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه، أو وصل روحه بهذا الجنب الأقدس»^(١).

وهكذا «فمن إعجاز القرآن أن يظل مطروحا على الأجيال تتوارد عليه جيلا بعد جيل، ثم يبقى أبدا رحب المدى سخي الموارد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية امتد الأفق بعيداً وراء كل مطمح عالياً يفوق طاقة الدارسين»^(٢).

وإذا فإن ما نقوم به في هذا البحث هو مجرد خطوة في طريق طويل، يحتاج إلى جهود العلماء المخلصين للإسلام من مختلف التخصصات وأخص بالذكر أساتذة العقيدة والفلسفة الذين يتميزون بملكاتهم العقلية القادرة على التحليل والتركيب والنقد والاستنتاج والبناء.

ولقد لفت نظري أن ما كتبه علماء الكلام قديما عن إعجاز القرآن لم يتعد الصفحات القليلة العدد بالإضافة إلى ما كتبه في المباحث العقدية الأخرى، وهو أمر لا يليق بمعجزة القرآن التي تمثل أساس نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بل إن ما كتبه صاحب المواقف والمقاصد والمطالب العالية وغيرها من الكتب الأساسية في المذهب الأشعري في موضوع الوجود والماهية والجواهر والأعراض والكمون والظهور وغيرها كان أضعاف ما كتبه عن إعجاز القرآن الكريم.

ولم يكتب في إعجاز القرآن كتاباً مستقلاً من أساتذة المذهب الأشعري اللهم إلا الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه القيم «إعجاز القرآن».

وربما حدث ذلك تحت الظن السائد بأن الإعجاز مبحث بلاغي صرف، مع أن الواقع أن فكرة الإعجاز فكرة عقدية بحتة. نشأت في رحابه العقيدة أولاً كمبحث من مباحث النبوات في علم الكلام ثم أثرت بعد ذلك في المباحث البلاغية وحفزت علماء البلاغة إلى البحث في كثير من الموضوعات.

(١) قارن ص ١ من كتاب الإعجاز البلاغي للقرآن، د. صباح عبيد دراز القاهرة.

(٢) د. عائشة عبد الرحمن الإعجاز البياني للقرآن ص ١٥، القاهرة دار المعارف.

يقول الدكتور مهدي صالح السامرائي: «فالوجه الجمالي للبلاغة، نشأ أول ما نشأ في مباحث الإعجاز، ومن هذه المباحث استمدت مباحث البلاغيين وجودها الجمالي»^(١).

ومن هنا أحاول في هذا البحث المتواضع أن أفصل موضوع إعجاز القرآن الكريم تفصيلاً يليق بمقامه كأساس أول من أسس نبوة سيدنا محمد - ﷺ.

وقد بدا لي من خلال القراءة والبحث أن موضوع «إعجاز القرآن الكريم» ليس مجرد مبحث من مباحث العقيدة أو البلاغة، بل إنه من الممكن أن يكون علماً قائماً بذاته يضاف إلى علوم العقيدة والفلسفة.

نعم : هو علم له مفهومه وتاريخه وموضوعه وهذا ما سوف أقوم به في هذا البحث حيث أعالجه كعلم عقدي مستقل.

ولقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى تمهيد وبابين تحدثت من خلالهما عن كثير من القضايا الهامة ومنها:

- قضية الإعجاز كعلم مستقل له مفهومه ومنهجه وتاريخه.
- قضية امكان وقوع المعجزات في ضوء القوانين العلمية ومناقشة الالحاد المعاصر حول المعجزات احتجاجاً بقوانين الحتمية.
- حدود التحدي بالقرآن الكريم وهل يخص العرب وحدهم أم يشمل العجم وغيرهم من فاعدي الذوق البياني.
- قضية الإعجاز البياني قديماً وحديثاً وبيان قيمتها في ضوء انحطاط أنواق الناس في العصر الحاضر.
- موضوع الإعجاز النفسي والقلبي.
- مشكلة الإعجاز العلمي بين المؤيدين والمعارضين في ضوء آخر المعلومات والمؤتمرات العلمية التي عقدت لبحث هذا الموضوع.

(١) تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ص: ٢٨١ بغداد.

– قضية الإعجاز التشريعي لكى تكون رداً على الشيوعيين والعلمانيين الذين يوجهون حراهم إلى القرآن اليوم مدعين أنه قد انتهى عصره.

وهانحن نثبت إعجاز القرآن واستمراريته وننادى بأعلى صوتنا:

يا أعداء القرآن. هاهو القرآن أمامكم وكما نزل منذ أربعة عشر قرناً يتحداكم بوجوه إعجازه وينادى عليكم.

«قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (١).

وختاماً نحمد الله على نعمة الإسلام، ونشكره أن قد هدانا إلى القرآن ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما كتبنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

المؤلف

د. سعد الدين السيد صالح

رئيس قسم العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول

الدين بالزقازيق

السعودية – تبوك فى ١٠ / ١١ / ١٩٨٦.

تمهيد

سوف نحاول في هذا التمهيد أن نتحدث عن النقاط التالية:

- تعريف علم إعجاز القرآن.

- موضوعه وأهميته

- تاريخه ومناهج التأليف فيه مع بيان أهم الكتب المؤلفة في هذا العلم.

١- تعريف علم إعجاز القرآن :

إعجاز القرآن مركب إضافي معناه بحسب اللغة: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به، والتقدير إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به.

وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي لإعجاز القرآن هو: العلم الذي يبين كيف أعجز القرآن الخلق، وأقام عليهم الحجة وذلك بتفصيل وجوه الإعجاز والتحدى في الكتاب الكريم، ودلالة ذلك على صدق الرسول - ﷺ.

٢- موضوعه وأهميته :

أما موضوع هذا العلم فهو القرآن الكريم من حيث توضيح وجوه الإعجاز فيه.

وأما أهميته: فهو من أهم العلوم وأشرفها، لأن نبوة سيدنا محمد ﷺ قد بنيت على إعجاز القرآن، ومع أن الرسول قد أيده الله بمعجزات كثيرة غير القرآن إلا أن معظم تلك المعجزات كانت من المعجزات الحسية التي ظهرت في أوقات خاصة، ولم يشاهدها إلا أفراد معينون، وبعضها نقل إلينا عن طريق (التواتر) وبعضها نقل إلينا عن طريق الأحاد. خلافاً للقرآن الكريم فهو معجزة

عقلية عامة للناس جميعاً منذ نزل على رسول الله ﷺ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد تحدى العرب وسحر البابهم ببلاغته وفصاحته وبيانه وحلو حديثه، وما زال يتحدى البشرية كلها بوجوه إعجازه التي كشف بعضها العلماء القدامى، وما زال يكشف عنها العلماء المحدثون يوماً بعد يوم.

ومن هنا تبدو أهمية هذا العلم:

– فهو يزيد المؤمن إيماناً فوق إيمانه.

– ويقيم الحجة على المعاند والمستكبر ومن فى قلبه مرض.

– ويلزم العقلاء بصدق هذا الكتاب، ومصدق النبي الذي جاء به ووجوب اتباعه.

تاريخ علم إعجاز القرآن ومناهج الكتابة فيه.

نزل القرآن الكريم على رسول الله ﷺ مصداقاً له فى دعوى النبوة حيث تحدى العرب بالشىء الذى برعوا فيه وهو قوة الفصاحة والبيان، ولكن القرآن أدهشهم وحير البابهم بسحر بيانه، وروعة معانيه، وبنقة تركيب الفاظه وبيانه، فمنهم من آمن بالقرآن، ومنهم من عاند واستكبر واتبع هواه ولكن المعاندين اختلفوا وتضاربت أقوالهم، واختلفت كلماتهم فى وصفه.

فقال بعضهم هو شعر، وقال الآخر هو سحر، وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين تعلمها محمد ﷺ، وذهبوا فى ضروب الباطل كل مذهب يحاولون تفسير هذه الظاهرة الغريبة التى حيرت عقولهم، وجعلتهم يتضاربون فى أقوالهم ضده، وأقامت عليهم الحجة تلو الحجة على أنه كتاب رب العالمين، فقد عجزوا عن معارضته، أو الإتيان بمثله، أو حتى بسورة من حجم سورة الكوثر ذات الثلاث آيات وهم أساتذة الفصاحة والبلاغة، فلم يجدوا مناصاً من الإيمان بأن القرآن كتاب الله ومعجزة رسول الله ﷺ إليهم.

ولم يلحق الرسول ﷺ برب العالمين إلا بعد أن سلم جمهور العرب بإعجاز القرآن الكريم.

وجاء عصر الخلفاء الراشدين الذين بشروا الإسلام على ربوع الدنيا فدخل فيه أقوام من الحاقدين والحاسدين الذين أذل الإسلام كرامتهم، وفضح عقائدهم الباطلة، وأدال بولهم الظلمة من اليهود والنصارى والفرس والمجوس والهنود وغيرهم.

ولكن كثيراً من هؤلاء لم يدخلوا الإسلام حبا فيه بل من أجل القضاء عليه من الداخل، ومن هنا راحوا يقرأون القرآن ويتتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة المسلمين في دينهم، وراحوا يطعنون في إعجاز القرآن بادعائهم أن في نظمه فساداً، وفي أسلوبه لحناً، وفي معانيه تناقضاً، وغير ذلك من الشبه والشكوك^(١) التي ألقيها في محاولة خبيثة لإسقاط إعجاز القرآن، إلا أن هؤلاء الطاعنين لم يجروا على إعلان شبههم على الملأ في بداية الأمر وذلك خوفاً من بطش الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بني أمية بل استخفى هؤلاء الطاعنون بمذاهبهم وشبههم وراحوا ينشرونها سراً.

ثم جاءت الدولة العباسية : حيث ضعفت الحمية الدينية وتسامح الخلفاء في غير ما يمس سلطانهم ويعرض كراسي حكمهم للخطر، بل قربوا هؤلاء الحاقدين من مجالسهم وملكوتهم زمام الأمور في الدولة مما شجعهم على إعلان شبههم.

يضاف إلى ذلك ما قامت به الدولة العباسية من ترجمة معظم كتب الفلسفة والمنطق، حيث بدأ الغزو الفكري لقول المسلمين عن طريق الفلسفات والعقائد الباطلة مما دعا إلى كثرة الجدل بين المسلمين وغيرهم - وبين الفرق والمذاهب الكلامية^(٢).

ومن هنا كثرت المطاعن في إعجاز القرآن الكريم، فقد كتب ابن الرواندي الملحد كتاباً حقيقياً بعنوان «الدامغ» طعن فيه على نظم القرآن وما يحتويه من معان^(٣) كما طعن النظام المعتزلي في الإعجاز الذاتي للقرآن الكريم، وادعى أن

(١) راجع ص ١٧ وما بعدها من كتاب «فضايا النبوات» لصديقنا الدكتور محمود عبد المعطي بركات. وراجع كتاب تلويل مشكل القرآن لابن قتيبة.

(٢) قارن ص ٤٤ من كتابنا «العقيدة الإسلامية».

(٣) د. إبراهيم مذكور (في الفلسفة منهج وتطبيقه) ص ٨٠ الطبعة الثانية.

إعجازه بالصرفة^(١) كما نقل أن ابن المقفع قد اشتغل فترة بتأليف كتاب يعارض فيه القرآن، ولما لم يجد إلى ذلك سبيلاً مزق كل ما كتب واستحيا لنفسه من إظهاره بعد أن انكشف له عجزه^(٢).

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الكتابة في إعجاز القرآن، فنهض فريق من العلماء يدافعون عن إعجازه، ويؤلفون الكتب والرسائل في الرد على المنكرين.

وإذا كان القانون الطبيعي يفترض لكل فعل رد فعل مساوياً له في الحركة ومضاداً له في الاتجاه، فإن جهابذة الفكر الإسلامي وعلماءه قد نفروا إلى المعركة مسلحين بالوعي الإيماني والعقلي والعلمي، ليردوا هذه الموجة الهاجمة على أعقابها ويعمقوا الوجه المضيء لقضية الإعجاز في نفوس المسلمين^(٣).

وإن كان كثير من هذه الكتب تناول بعض وجوه الإعجاز دون حصر لها، ودون الحديث عن الإعجاز كعلم مستقل.

الكتب المؤلفة ومناهج التأليف في هذا العلم:

كان أول من ألف في إعجاز القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، فقد عمد إلى مطاعنهم فجمعها ثم كر عليها بالهدم في كتابه القيم «تأويل مشكل القرآن» كما يقول هو في مقدمته لهذا الكتاب «وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلية، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرفوا الكلم عن مواضعه، وعدلوه عن سبيله، ثم قضوا عليه بالتناقض، والاستحالة، واللحن، وفساد النظم والاختلاف.

وأدلوا في ذلك بطل ريماء أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر (....) فأحببت أن أنضح عن كتاب الله، وأرمى من ورائه بالصجج المنيرة والبراهين المبينة،

(١) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري جـ ١ ص ٢٩٦.

(٢) الأستاذ سيد صقر - مقدمة لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني ص ٣٢.

(٣) د. محمد أحمد العزب. الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية ص ٣١.

وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن^(١).

كذلك كتب الطبري «جامع البيان عن وجوه تأويل أى القرآن» كما كتب الجاحظ كتاب «الحجة في تثبيت النبوة» وكتاب «الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه».

كما ألف في إعجاز القرآن كثير منهم أبو زيد البلخي وابن الأخشيد فقد كتب كل منهما كتاباً بعنوان إعجاز القرآن في نظمه وهو من الكتب المفقودة كذلك كتب القاضي عبد الجبار كتاباً بعنوان «إعجاز القرآن» ضمن كتاب المغنى.

ولكن من أحسن ما ألف في إعجاز القرآن كتاب «إعجاز القرآن» للرماني والخطابي والباقلاني فقد كتب هؤلاء الثلاثة كتباً في «إعجاز القرآن» ناقشوا فيها شبه المتكرين وفصلوا بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم.

ومنهج التأليف في هذه الكتب يدور حول موضوع واحد هو الكشف عن الإعجاز البلاغي والبياني والغيبى للقرآن الكريم.

وأما في العصر الحديث، فقد ظهر كثير من العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن على طريقة القدماء ومنهم الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، والدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «النبأ العظيم»، والدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابيها: التفسير البياني (والإعجاز البياني).

وكذلك المرحوم الأستاذ الشهيد سبط قطب في كتبه العديد وأهمها: «مشاهد القيامة في القرآن»، «الظلال» و«التصوير الفني في القرآن الكريم» وهذا الكتاب الأخير نسيج وحده، فقد حاول أن يعالج قضية إعجاز القرآن البياني بصورة جديدة لم تلفت أنظار كل من كتب في إعجاز القرآن من القدماء والمحدثين، فقد حاول السابقون أن يبحثوا عن النواحي البلاغية من خلال النصوص والآيات مفردة ولم يتجاوزوها إلى إبراز الخصائص العامة للجمال الفني في القرآن الكريم لهذا كتب هذا الكتاب^(٢).

(١) تأويل مشكل القرآن ص ٢٢ وما بعدها - تحقيق السيد صقر.

(٢) راجع ص ٣٠ من التصوير الفني.

غير أن منهج البحث البلاغى فى إعجاز القرآن الكريم لم يكن هو المنهج الوحيد فى العصر الحديث وإنما ظهر منهج آخر وهو البحث عن الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم.

فقد ظهرت من جديد الحملة على إعجاز القرآن ولكن بصورة جديدة، حيث ادعى الملحدون أن القرآن قد انتهى عصره، فالعصر هو عصر العلم والمنهج العلمى والنظريات العلمية والقرآن لا شأن له بذلك.

ومن هنا ظهرت الحاجة من جديد إلى الكتابة فى إعجاز القرآن ولكن بأسلوب آخر يواكب أساليب الملحدين.

ولهذا كتب الشيخ طنطاوى جوهر تفسيره العلمى للقرآن الكريم كما كتب وحيد الدين خان «الإسلام يتحدى» و «الإسلام والعلم» كذلك كتب الدكتور أحمد الغمراوى كتاب «الإسلام فى عصر العلم» وهو نفس العنوان لكتاب كتبه محمد فريد وجدى مع البون الشاسع بين الكتابين إذ أن مضمون كتاب فريد وجدى لا يمت إلى عنوانه بصلة.

كما كتب الدكتور عبد الرزاق نوفل العديد من الكتب التى أبرزت الإعجاز العلمى فى القرآن وأخيراً كتب فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى كتابه القيم «معجزة القرآن» الذى حاول أن يناقش فيه الماديين وبين كثيراً من نواحى الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم.

والواقع أن هناك كتباً كثيرة فى هذا المجال ولكن نكتفى بما ذكرنا.

وأخيراً فإن المسلمين اليوم فى أشد الحاجة إلى الكتابة فى إعجاز القرآن وذلك من أجل الصمود أمام مؤامرات اليهود والنصارى التى تستهدف إبعاد المسلمين عن القرآن «عقيدة وشريعة» كما أن علماء الإسلام بكتابتهم عن الإعجاز العلمى للقرآن إنما يفتحون مجاًلاً جديداً أمام التبشير بالقرآن بين هؤلاء الماديين الذين يتمسحون بالعلم ويدعون أنه لا يتفق مع الإيمان، فهذا هو ذا القرآن يدعو إلى العلم، ويعالج حقائقه منهجاً وموضوعاً. وإذا لا تصادم بين القرآن والعلم،

فتح جديد للقرآن في قلوب هؤلاء الضالين، فليت من يقوم بترجمة كل هذه الكتب التي عالجت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - إلى اللغات الأخرى، هنا يكون المسلمون قد قاموا بواجب الدعوة إلى دينهم ودعوا إلى الله على بصيرة، وبذلك يكونون من أتباع رسول الله ﷺ بحق: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (١).

ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ إعجاز القرآن ومناهج التأليف فيه كي ننتقل إلى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب.

...

الباب الأول في المعجزة

وفيه فصول ثلاثة :

الفصل الأول : طرق إثبات النبوات

الفصل الثاني : ضرورة المعجزات وطبيعتها

الفصل الثالث : مفهوم المعجزات وحكمها ووجه دلالتها

الفصل الأول

طرق إثبات النبوات

اختلف العلماء فى طرق إثبات النبوات فمنهم من ذهب إلى أن المعجزة هى الطريق الوحيد لإثباتها وهو إمام الحرمين الجوينى وحجته فى ذلك:

أنه لو كان هناك طريق آخر لإثبات النبوة ولم يكن خارقاً للعادة أو كان خارقاً ولم يكن مقروناً بدعوى النبوة لا يصلح دليلاً، للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من الله ابتداءً. وفى نظرى أن حجة إمام الحرمين هى مجرد تكرار للدعوى فقط ولم يأت بدليل يثبت دعواه.

لذلك ذهب جمع كبير من العلماء ومنهم سعد الدين التفتازنى وابن تيمية والإمام أبو جعفر الطحاوى صاحب العقيدة الطحاوية إلى أن هناك طرقاً كثيرة لإثبات النبوة ذكر منها سعد الدين فى (مقاصده) ثلاثة طرق وأضاف أبو جعفر طرقاً أخرى. أما الطرق التى ذكرها سعد الدين التفتازانى فهى:

١ - خلق العلم الضرورى عند بعض الناس بأن هذا النبى صادق. وذلك كما حدث لخديجة حين قالت لرسول الله ﷺ إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر فهذه الشهادة من خديجة لم تقم إلا على أساس من العلم الضرورى الذى خلقه الله عندها بأنه صادق.

ومن ذلك علم أبو بكر الصديق بصديق النبى ﷺ حاجته إلى ظهور خوارق العادات على يديه.

يقول ابن تيمية: «إن كثيراً من الناس يحصل لهم علم ضرورى بأن هذا النبى صادق، وهذا المتنبي كاذب بمثل ذلك، من قبل أن يروا خارقاً للعادة منفصلاً عنه»^(١).

(١) الجواب الصحيح ص ٣١٠ ج ٤.

وقد ورد في السنة ما يؤيد ذلك فقد روى الترمذي: «أن عبد الله ابن سلام قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جئته لأنظر إليه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وهكذا خلق الله علما ضروريا عند هؤلاء بأن محمداً ﷺ - صادق دون أن يروا معجزاته، مما يدل على أن المعجزة ليست هي الطريق الوحيد لإثبات النبوات.

٢ - خبر من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص التوراه والإنجيل التي بشرت بنبوة سيدنا محمد ﷺ حيث احتوت التوراة والإنجيل على كثير من النصوص الواضحة في إثبات نبوة رسول الله ﷺ (١).

على أنه يلحظ أن هذه الكتب معصومة من الخطأ حين نزلت من السماء على موسى وعيسى، ولكنها تعرضت لتحريف وتزييف، وعلى الرغم من ذلك بقيت بعض البشارات بمحمد ﷺ ناهضين ناخذ بها ونصدقها لأنها تتفق مع ما ورد في القرآن الكريم على لسان عيسى «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» (٢).

٣ - المعجزة وهي التي سوف نفصل الحديث عنها فيما بعد، وأما الطحاوي فقد أكد على أن المعجزة ليست هي الطريق الوحيد لإثبات النبوات حين قال: «لاريب أن المعجزات دليل صحيح، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات (....) والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبي فكيف بدعوة النبي، ويستشهد على ذلك بما قاله حسان ابن ثابت رضي الله عنه. ...

ولو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر (٣)

لذلك يذكر الطحاوي طرقاً أخرى غير المعجزة لإثبات النبوة وهي:

١ - قرائن أحوال الأنبياء من حيث نشأتهم وأخلاقهم، ونسبهم، وصفاتهم.

(١) راجع كتابنا مشكلات العقيدة النصرانية - فصل البشارة بنبوة محمد

(٢) سورة الصف آية: ٦.

(٣) شرح الطحاوية ص ٦٥.

قال القاضي عياض: «إذا تأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره، وحמיד سيرته، وبراعة علمه، وبرجاجة عقله، وحلمه، وجملته كماله، وجميع خصاله، وشاهد حاله، وصواب مقاله، لم يمتز في صحة نبوته وصدق دعوته»^(١).

ومن هذا الطريق سلم هرقل ملك الروم بنبوة محمد - ﷺ حين سأل أبا سفيان عدداً من الأسئلة عن نسبه وأخلاقه واتباعه وما يأمرهم به، وبعد أن أجاب أبو سفيان، بين لهم هرقل ما في قرائن أحوال محمد ﷺ من وجه الدلالة على نبوته.

فقال:

سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه.

وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل إنتم بقول قيل قبله.

وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.

وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم، فقلتم ضيعاؤهم، وهم اتباع الرسل (يعنى في أول أمرهم) وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيديون، وكذلك الإيمان حتى يتم.

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطاً له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم انها دول، وكذلك الرسل تبلى وتكون العاقبة لها.

وسألتكم هل يفدر، فقلتم لا وكذلك الرسل لا تفدر، وسألتكم عما يأمركم به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي.

(١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢١٤.

وقد كنت أعلم أن نبياً سوف يبعث ولم أكن أظنه فيكم. ولولا ما أنا فيم من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين^(١).

فهكذا أدرك هرقل من قرائن أحوال محمد ﷺ أنه نبي صادق في دعواه وقام عنده الدليل على نبوته من غير طريق المعجزة، وإن كان سعد الدين التفتازاني يرد هذا الطريق إلى المعجزات فيقول:

وأما الاستدلال على نبوة محمد بما شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة^(٢) وهو على حق في هذا، فقد كانت أخلاق محمد ضرباً من خوارق العادات. إذ كيف يخرج على أخلاق قومه وعاداتهم وتقاليدهم؟ فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرًا قط، ولم يكذب أبداً وهو الذي نشأ في بيئة انطبعت بهذه الصفات، إذا فأخلاقه كانت ضرباً من الخوارق. إذ المعهود أن تأتي أخلاق الفرد وصفاته صورة لبيئته أو كما قالوا إن الإنسان هو ابن بيئته - فكون أخلاق الرسول تأتي مناقضة لأخلاق بيئته، هو أمر خارق للعادة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الأسئلة التي طرحها هرقل عما كان يأمر به النبي من التوحيد والاخلاق الطيبة هو من صميم المعجزة القرآنية.

إذا فقرائن الأحوال تلك عائدة إلى المعجزة وليست طريقاً مستقلاً.

٢- طريق التواتر

فقد نقل إلينا متواتراً أن الله أرسل رسلاً، وأنزل معهم كتباً، وهذه الأخبار المتواترة صادقة صدقاً بيناً وثبتت نبوة الأنبياء.

يقول صاحب الطحاوية «وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول الله، وأن أقواماً اتبعوهم، وأن أقواماً خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم، وعاقب أعدائهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها، ونقل أخبار هذه الأمور؟ أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من

(١) شرح الطحاوية وقارن سيرة ابن هشام.

(٢) المقاصد ج ٢ ص ١٣٣.

الأمم من ملوك الفرس وعظماء الطب كأبو قراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه»^(١).

وفيما يبدو أن الخلاف بين إمام الحرمين وبين من خالفوه خلاف لفظي لا حقيقي إذ يمكن حمل كلام إمام الحرمين على ما يصلح دليلا للنسبة على الإطلاق وحجة على المنكرين بالنسبة لكل نبي حتى الذي لا نبي قبله ولا كتاب^(٢) يبشر به. أما كلام المخالفين فيمكن حمله على ما يصلح دليلا لنبي سبقه أنبياء وكتب من الممكن أن تبشر به.

وهذا ومن الممكن أن نجمع بين الرأيين بطريق أفضل فنقول: إن المعجزة وحدها هي طريق إثبات النبوة على المعاند والمكابر ومن في قلبه مرض بينما الطرق الأخرى وسائل لأثبات النبوة لهؤلاء العقلاء المنصفين الذين لم تنحرف فطرهم من أمثال أبي بكر الصديق وخديجة وهرقل وغيرهم.

وعلى أية حال فسوف ننتقل الآن إلى الحديث عن ضرورة المعجزات وتعريفها ووجه دلالتها وحكمها وغير ذلك مما يتعلق بها من المباحث المهمة.

• • •

(١) الطحاوية ص ٦٩.

(٢) المقاصد ج ٢ ص ١٣٣.

الفصل الثانى

ضرورة المعجزات وطبيعتها

ضرورة المعجزات:

لاشك أن المعجزات أمر ضرورى لتصديق الأنبياء ذلك أن النبى بشر من البشر لا يتميز عنهم فى شىء اللهم إلا باختيار الله له واصطفائه عليهم، ومن هنا لا يصح بعثة النبى دون أن ترافقه معجزة تؤيده وتصدق ذلك أنه يدعى بأنه مرسل من عند الله، والله سبحانه وتعالى غيب غير مرئى ولا محسوس ولا ملموس - اللهم إلا لأولى البصائر الذين لم تنصرف فطرهم عن جادة الصواب - ولكن ليس كل الناس كذلك.

فكيف يصدق الناس أن هذا الإنسان مرسل من عند الله فعلاً؟ إذاً فلا بد من أن يظهر الله على يديه أمراً خارقاً للعادة يعجز عنه جميع البشر بما فيهم النبى نفسه. وهنا يؤمن الناس بأن هذا الفعل هو من الله، وبالتالي يكون النبى صادقاً فى كل ما يبلغه عن الله.

فالمعجزة هى البرهان المحسوس لدى العقلاء على أن الأنبياء مرسلون من عند الله حقاً، لأن هذه المعجزات خرق لنواميس الكون ولا يقدر على خرق هذه النواميس إلا خالقها وهو الله سبحانه وتعالى.

ومن هنا رافقت المعجزات أنبياء الله تفضلاً منه وإحساناً ولطفاً بعباده دون وجوب عليه أو إلزام كما ادعى بعض المعتزلة^(١).

وإذا كانت المعجزات وسائل تصديق الأنبياء وإثبات نبوتهم، فهى أيضاً حجة الله على من شاهدها، أو تواتر سماعه بها عن شهدائها حتى لا يكون للناس على الله حجة.

(١) راجع ص ٥٦٧ من الأصول الخمسة حيث يقول القاضى عبد الجبار «إن الله تعالى إذا بعث إلينا رسولا ليعرفنا المصالح فلا بد من أن يدعى النبوة ويظهر عليه العلم المعجز الدال على صدقه عقب دعواه».

أما من شاهدها فإنه ينتقل انتقالاً مباشراً من الشعور بعجزة إزاء المعجزات إلى شعوره وإيمانه بأنها من صنع الإله القادر.

وأما من تواترت إليه فلأن التواتر يعطى الخبر صفة اليقين وضرورية التسليم به، فلا فرق بين من شاهد بعينه وبين من نقل إليه الخبر عن طريق التواتر فالمشاهدات والمتواترات من الأمور الضرورية التى يجب التسليم بها.

طبيعة المعجزات وطبيعة المعجزة القرآنية

الجنس الذى يجمع معجزات الأنبياء السابقين مع معجزة رسول الله ﷺ هو كونها من الأمور الخارقة لما اعتاده الناس، وإما غير ذلك فالمعجزة القرآنية تختلف تماماً فى طبيعتها ووصفها عن سائر معجزات الأنبياء السابقين.

فقد كان الطابع الذى يجمع بين معجزات الإنبياء السابقين هو الطابع الحسى المادى، مثل معجزة عدم احراق النار لإبراهيم، ومعجزة ناقة صالح التى خرجت من بين صخور الجبل^(١)، ومثل معجزات موسى المتعددة - كإسقاط العصا حية تسعى وتلقف ما صنع السحرة، ومعجزة فلق البحر ونجاته وإهلاك فرعون، وكذلك معجزة إحياء جمهور من بنى إسرائيل بعد موتهم بالصاعقة، بالإضافة إلى معجزة رفع جبل الطور من فوق بنى إسرائيل حين أخذ الله عليهم الميثاق، وغير ذلك من المعجزات الحسية الكثيرة التى ظهرت على يد موسى لإقناع بنى إسرائيل، وكذلك كانت معجزات عيسى، حيث كان يخلق من الطين كهيئة الطير فيفنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ويشفى الأعمى والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويخبر الناس بما يدخرونه فى بيوتهم.

والسبب فى أن الله قد خاطب الناس بهذا الأسلوب هو طبيعة الناس ومستوى تفكيرهم، فلم يكن يرقى إلى أكثر من ذلك، فقد كانوا عاجزين عن الاستدلال بالنظر العقلى الخالص، فاقترضت الحكمة عند دعوتهم للإيمان أن يخاطبوا بالمعجزات الحسية.

(١) راجع - ناقة صالح - تأليف محمد عبد الغنى حسن - سلسلة من قصص القرآن.

ولما تكاملت العقول البشرية، وترقت في مدارج التفكير العقلي، وأصبحت صالحة لتقبل رسالة عامة خالدة، وتقهم معجزة عقلية أبدية - وذلك على عهد الرسالة الإسلامية: كانت معجزته ﷺ. هي القرآن الكريم وهو المعجزة العقلية المحضنة، التي هدت الناس لاعتن طريق الخوارق الحسية - كما صنع الأنبياء السابقون - وإنما عن طريق العقل والفكر والنظر في الكون، ومافية من إبداع واختراع لكي يكون دليلاً قاطعاً على وجود المبدع والخالق.

ومع أن رسول الله ﷺ قد أوتي كثيراً من المعجزات الحسية إلا أنها لم تكن هي الطريق الأساسي لإثبات نبوته فقد كان الطريق الأساسي هو المعجزة العقلية.

وهناك فروق شاسعة بين المعجزات الحسية السابقة وبين المعجزة العقلية ومنها.

أولاً - أن المعجزة العقلية تقنع العقل وتدفعه إلى التفكير والوصول إلى الحقائق بتعقل وروية، ولعلنا هنا نفهم السر في اهتمام القرآن بالتعقل والتفكير والتدبر وكل المشتقات المشابهة التي تكررت عشرات المرات في القرآن الكريم مقرونة بالاحترام والتقدير، أما المعجزات الحسية فهي تفهم العقل وغالباً ما تكفه عن الرؤية وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسليم ذلك أن المعجزات الحسية إنما تعتمد على الشعور والوجدان، فهي لإقناع من لم يقتنع بتفكيره^(١).

وقد وضع ابن رشد الفرق بين الإقناع والإفحام في هذا النص الرائع الذي يقول فيه: إن دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ، ليست كدلالة إنقلاب العصا حية ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المرضى، فإن تلك - وإن كانت أفعالاً - لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء، وفيها ما يقنع الجماهير من العامة، إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة، وأهداف الوحي.

أما القرآن فدلالته على صفة النبوة وحقيقة الدين مثل دلالة الإبراء على الطب، ومعرفة السطوح على الهندسة وصنع الأبواب وغيرها على النجارة، ومثال

(١) راجع التفكير فريضة إسلامية للعقاد.

ذلك لو أن شخصين إدعيا الطب، فقال أحدهما: الدليل على أنى طبيب أنى أطير فى الجو، وقال الآخر: دليلى أنى أشفى الأمراض وأذهب الأسقام، لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفى من المرض برهانيا قاطعا، وعند من طار فى الجو مقنعا ومن طريق الأولى والأخرى، حيث يظن الرائي أن من قدر على المشى على الماء الذى ليس من خصائص البشر هو احرى أن يقدر على الإبراء الذى هو من صنع البشر.

ويطلق ابن رشد على المعجزات المادية وصف «المعجز البرانى» وعلى المعجزة العقلية «المعجز المناسب»^(١).

ثانياً – المعجزة العقلية تتعدد مناهجها وتختلف طرقها فى الإقناع وفى الدلالة، فقد تكون أدلتها بيانية، أو غيبية، أو علمية، أما الأدلة الحسية فليس لها من ذلك نصيب.

ثالثاً – المعجزات الحسية خاصة لاتقيم الحجة إلا على من شاهدها أو تواترت إليه، أما المعجزة العقلية فهى عامة وملزمة للإنسان، لأن العقل هو أخص خصائص الإنسان بصرف النظر عن مكانه أو زمانه أو جنسه.

ويقول الشهيد سيد قطب عند تفسيره لسورة الإسراء: «جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق، لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعا لا رسالة جيل واحد يراها، ولأنها رسالة الرشد البشرى تخاطب مدارك الإنسان جيلا بعد جيل، وتحترم إدراكه الذى تتميز به بشريته»^(٢).

ولعل هذا ما يفسر لنا إيمان كبار مفكرى الغرب وفلاسفته وعلمائه بالقرآن الكريم فى هذا العصر.

(١) ص ١٢٤ ضمن كتاب فلسفة ابن رشد تحقيق د. مصطفى عمران وراجع ص ٦٥ من القسطاس المستقيم للإمام الغزالى بسلسلة الثقافة الإسلامية.

(٢) فى ظلال القرآن – نقلًا عن ص ١٠ من كتاب المعجزات المحمدية للأستاذ وليد الأعظمى بيروت سنة ١٩٧٧.

ويعبر الشيخ الشعراوي عن هذا الفرق بصورة أخرى فيقول: «المعجزات السابقة أفعال الله، وفعل الله من الممكن أن ينتهى بعد أن يفعله الله، ومعجزة القرآن صفة الله فهي كلامه والصفة باقية ببقاء المتصف بها»^(١).

ويقول أتين دينية - فيما ينقله المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه: «دلائل النبوة ومعجزات الرسول» .

«إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً ﷺ كانت في الواقع معجزات وقتية، وبالتالي معرضة للنسيان بينما نستطيع أن نسمى معجزة الآية القرآنية «المعجزة الخالدة» ذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها مستمر فمن المتيسر رؤيتها في كل زمان ومكان بمجرد تلاوة أى الذكر الحكيم»^(٢).

رابعاً - جاءت المعجزات الحسية منفصلة عن الدعوى والمنهج الذى جاء به الأنبياء السابقون، بينما جاء القرآن الكريم جامعاً بين المعجزة والدعوى معاً فهو آية الرسول وبرهانه، وهو فى الوقت ذاته منهجه ودعواه ونضرب مثالا يوضح هذا الأمر.

كانت معجزة موسى هى العصا وكان منهجه هو التوراة وكانت معجزة عيسى الطّب وكان منهجه الإنجيل، أما القرآن فكان هو المعجزة والمنهج معا ليظل المنهج محروسا بالمعجزة وتظل المعجزة فى المنهج^(٣).

وفى هذا يقول ابن خلدون فى مقدمته: الخوارق تقع فى العادة مغايرة للوحى الذى يبلغه النبى وتأتى المعجزة شاهد صدقه، والقرآن هو نفس الوحى المدعى وهو الخارق المعجز، فشاهده فى عينه، ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحى، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمُدلول فيه، وهذا هو معنى قوله ﷺ ما من نبى من الأنبياء إلى أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحى إلى فئنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة^(٤).

(١) راجع معجزة القرآن ص ٩.

(٢) دلائل النبوة ص ٢٥٥ - الدكتور عبد الحليم محمود.

(٣) الشيخ محمد متولى الشعراوي - معجزة القرآن ص ١٠.

(٤) راجع ص ٩٢ من مقدمة ابن خلدون وقارن مقدمة تفسير التحرير والتنوير للأستاذ الطاهر بن عاشور ج ٢ ص ٩٦.

ولأننا تمنى الرسول ذلك بناء على إستمرار منهجه ومعجزته معاً، بينما انقضت معجزات ومناهج الأنبياء السابقين، ولم يبق إلا أخبارها، وأما القرآن فهو الحجة القائمة كأنما يسمعه السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم^(١).

خامساً - أن المعجزات الحسية قد تلبس بغيرها من الأمور عند غير العالم العاقل، وبالفعل اختلطت المعجزات الحسية عند اليهود والنصارى بأمور السحر والكهانة والتبس عليهم الأمر حتى أنهم كانوا وإلى بداية عصر التنوير فى أوربا يحكمون على من يتهم بالسحر بالإعدام حرقاً لأنه بسحره - فى نظرهم - إنما يتناول على مقام النبوة^(٢)، ومنهم من انخدع بمخترعات العلم الحديث فسمّاها بالمعجزات، أما المعجزة العقلية فلا تلبس بشيء ولا تزيف بها الأهواء، ولا تضل فيها الأفهام، ولا تخلق على كثرة الرد.

وبعد هذا ننتقل إلى الحديث عن تعريف المعجزة وشروطها ووجه دلالتها.

• • •

(١) راجع ص ١٢٩ من كتاب «شمائل الرسول ودلائل نبوته» لإبن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد - بيروت.

(٢) راجع ص ٢٦٠ من كتاب «القرآن يتحدى» أحمد عز الدين عبد الله خلف الله وقارن ص ٧٠ من كتاب «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للعقاد ١٩٧٧.

الفصل الثالث

مفهوم المعجزات وحكمها ووجه دلالتها

المفهوم اللغوي

لفظ المعجزة إسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة^(١) وقد استخدم هذا اللفظ على سبيل المجاز ذلك أن الإعجاز في الحقيقة هو إثبات العجز، فاستعير الإعجاز لإظهاره، ثم اسند مجازاً إلى ما هو سبب العجز (وهو الفعل الخارق) وجعل إسماً له مجازاً مرسلًا علاقته السببية.

ويعنى أوضح: إن المعجزة حقيقة لا تثبت عجز المعارضين وإنما تظهره فقط وأما السبب الحقيقي في إثبات العجز فهو الله سبحانه وتعالى فاطلاق الإعجاز على المعجزة من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب والتاء للمبالغة أو للتأنيث^(٢) وعرفها صاحب الطحاوية لغة بأنها كل خارق للعادة^(٣).

علما بأن ابن تيمية لا يستحسن استخدام لفظ المعجزات وإنما يفضل استخدام لفظ «دلائل النبوة» أو «أعلام النبوة» ويقول إن هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ويستأنس لذلك بأن لفظ المعجزات لم يرد في الكتاب والسنة بل ورد بدلا منه لفظ البرهان، والآية كما جاء في قوله تعالى «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» وقوله عن معجزة اليد والعصى «فذلك برهانان من ربك» وقوله «وإن يرو آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر»^(٤).

(١) ذهب أبو هاشم إلى أن المقابلة هنا من مقابلة العدم بالملكة كالبصر والعمى، بينما ذهب الأشعرى إلى أنها من تقابل التضاد والإعجاز لغة: نسبة العجز إلى الغير من عجز عنه أى ضعف والمعجزة هي امجاز الخصم من التحدى ويقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء «القاموس المحيط» ج ٢ ص ١٨١ والمصباح المنير ج ٢ ص ٥٢٨ وقال تعالى «وما هم بمعجزين» وما انتم بمعجزين في الأرض ولا السماء.

(٢) العقائد النسفية ص ٤٥٩.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٣٥.

(٤) راجع ص ٦٧ ج ٤ من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

وقد ورد هذا الرأي معزواً إلى الإمام أحمد ابن حنبل^(١).

المفهوم الاصطلاحي:

وضع العلماء للمعجزة تعريفات كثيرة منها:

١ - تعريف أبي الحسن الأشعري الذي يقول فيه: المعجزة هي فعل من الله أو قائم مقام الفعل يقصد بمثله التصديق.

٢ - وعرفها الإمام الرازي بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

٣ - وعرفها بعض المعتزلة بأنها الفعل الذي يدل على صدق المدعى للنبوة^(٢).

وسوف نختار تعريف الإمام الرازي لنشرح في ضوئه مفهوم المعجزة شرحاً شاملاً مستوعباً كل المحترزات وفي أثناء ذلك نقارن بين التعريفات المختلفة.

شرح تعريف الرازي:

عرفها بأنها «أمر» ولم يقل فعل كما قال المعتزلة، لأن المعجزة لها صور كثيرة فهي أحياناً تكون فعلاً كحنين الجذع إلى رسول الله وانشقاق القمر ونطق الشاه، وأحياناً تكون قولاً كتلاوة الرسول للقرآن حين أنزله عليه جبريل، وكإخباره بالمغيبات.

وأحياناً لا تكون قولاً ولا فعلاً بل تكون تركاً وكفا كعدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام، أو أن يقول النبي معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تستطيعون ذلك، فيفعل، ويعجز القوم ومن هذا النوع التحدي بالعصمة من إذابة الخلق. فبعد نزول قول الله تعالى «والله يعصمك من الناس»^(٣) صرف الرسول

(١) قارن ص ٢٧ من المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.

(٢) القاضي عبد الجبار - الأصول الخمسة ص ٦٧ وما بعدها.

(٣) المائدة: ٦٧.

حراسه وقال عصمى ربي ولم يستطع أحد أن ينال منه على الرغم من المحاولات المتعددة فكل هذه صور للكف أو الترك.

فكلمة (أمر) أشمل وأعم من كلمة (فعل) التي وردت في تعريف المعتزلة إذ لا تشمل كلمة فعل كل هذه الصور إلا بنوع من التكلف، فقد جعلوا معجزة ترك الإحراق لإبراهيم هي جعل النار أو كونها بردا وسلاما أو إبقاء الجسم على ما كان عليه. وهذا تمحل وتكلف لا داعي له.

وأجاب ابن دهاق برد المعجز في الترك إلى العلم بذلك والإخبار به على وفق الواقع^(١).

وواضح أيضاً أن كلمة أمر أفضل من قول الأشعرى (فعل من الله أو قائم مقام الفعل) وإن كانت نسبة الفعل إلى الله عند الأشعرى تضافى على التعريف مهابة واحساسا برد الأشياء إلى خالقها ومسببها وهو الله تعالى.

وقوله (خارق للعادة) أى خارج على ما اعتاده الناس ومخالف لنواميس الكون وقوانينه وسننه التي ألفوها.

وخرج بذلك الأمور المعتادة كأن يقول معجزتى أن تشرق الشمس من المشرق وتغرب من المغرب.

هذا وقد قسم ابن تيمية الخوارق إلى نوعين:

١ - ما يقع على أيدي الأنبياء والرسل لإثبات رسالتهم وهو المعجزات.

٢ - ما يقع على أيدي غير الرسل، ويقسمه إلى ثلاثة أقسام:

(أ) محمود في الدين وهو الكرامات.

(ب) مذموم في الدين وهو ما يأتى على وجه منهي عنه في الدين كأعمال السحرة والذين يستخدمون الجان.

(١) شرح السنوسية الكبرى ص ٤٤٢.

(ج) مباح أى لا محمود ولا مذموم، فإن كان فيه منفعة للإنسان كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التى لا منفعة فيها^(١).

وقوله «مقرون بالتحدى» أى أن ظهور الأمر الخارق للعادة لابد أن يكون فى الوقت الذى يدعى فيه النبى أنه مرسل من عند الله تعالى، لأن الخارق شهادة من الله بصدق المدعى والشهادة لا تتأخر عن الدعوة بل تعقبها مباشرة، وخرج عن ذلك أيضاً بعض الخوارق الاتفاقية فقد انكسفت الشمس ساعة دفن ابراهيم (ابن رسول الله ﷺ) وتصايح المسلمون حول القبر: إنها لآية من آيات الله أن تنكسف الشمس لموت ابن محمد.

ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين يتصيدون المصادفات والاتفاقيات لنسبة الخوارق إليهم، لما كلفته هذه الخارقة إلا أن يؤيد ما ادعاه بعض المسلمين، أو كان على الأقل يسكت عنها فلا يدعيها ولا ينكرها، ولكنه لم ينس فى ساعة حزنه أمانة الهداية للمؤمنين بدينه، ففاجيء الحاضرين بهذه المقالة الفاصلة «إن الشمس والقمر آيتان لله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله».

وهكذا تأتى الخوارق طائفة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيصدقها الناس ويرفضها محمدا صلى الله عليه وسلم^(٢).

فأية عظمة أكبر من أن ينسى الرسول رسالته فى أشد المواقف التى تملأ النفس بالفجيعة والهول، ولقد وقف من تناول من المستشرقين هذا الحدث موقف الإجلال والاعظام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من حقدهم على الرسالة الإسلامية لم يستطيعوا، كتم أعجابهم وإكبارهم، وإعلان عرفانهم بصدق رجل لا يرضى فى أدق المواقف إلا الصدق والحق^(٣).

(١) ابن تيمية - المعجزة وكرامات الأولياء ص ٤٠.

(٢) قارن ص ٦٥ من المجلد الخامس من المجموعة الكاملة للعقاد.

(٣) د. محمد حسين هيكل «حياة محمد» ص ٤٦٤.

..وقد جرى خلاف بين العلماء حول جواز تأخير ظهور المعجزة إلى ما بعد وفاة الرسول أم لا^(١) وهو خلاف لا طائل تحته، بل توهم لصور لم تحدث ولن تحدث مما يعفينا من ذكر هذا الخلاف..

وخرج بقوله مقرون بالتحدى أنواع الخوارق التى لا تقترن بدعوى النبوة والتحدى مثل:

١ - الكرامة :

وهى أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدى ودعوى النبوة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي كلف بشرعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم^(٢).

وعرفها سعد الدين التفتازانى بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح ليس بنبي فى الحال ولا فى المآل.

والفرق بينها وبين المعجزة من وجوه:

- ١ - أن الكرامة لا تكون مقرونة بالتحدى خلافا للمعجزة.
- ٢ - أن الكرامة لا تكون عن اختيار وقصد من الولي.
- ٣ - أن الكرامة لا تكون على دعوى الولاية بينما المعجزة على دعوى النبوة.
- ٤ - أن كل ما وقع معجزة لنبي لا يقع كرامة لولي.
- ٥ - وذكر الامام ابن حزم فرقا آخر يتعلق بطبيعة كل من الكرامة والمعجزة وهو أن المعجزة قد تصل إلى حد قلب الأعيان على الحقيقة واختراع الأجسام وإحالة الطبائع، بينما لا تصل الكرامة إلى هذا الحد فلا يمكن ظهور مثل هذه الأمور على أيدي الصالحين ولا لأحد غير الأنبياء.

(١) شرح السنوسية الكبرى ص ٤٥٠.

(٢) محمد فريد وجدي - الإسلام فى عصر العلم ص ٥٩١.

وقد خالف في هذا الأمر «أبو بكر الباقلاني» حيث جوز ظهور مثل هذه الأمور على أيدي الصالحين وعلى سبيل الكرامة وعلى أيدي الفاسدين على سبيل السحر ولم يفرق بينهما إلا بقيد المقارنة للتحدي فقط.

ونبه ابن حزم على خطأ هذا الرأي وأشار إلى أن الرأي الأول هو رأي أهل الحق (١).

كما يرى ابن تيمية أن كرامات الأولياء تكون من جنس معجزات الأنبياء بلا فرق ويستشهد على هذا بأن النار قد صارت بردا وسلاما على أبي مسلم كما صارت على إبراهيم.

وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين كما جرى في بعض المواطنين للنبي ﷺ، ويبرر ابن تيمية لهذا الرأي بأن هذه الكرامات مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص، إلا أنه يعود فينقض ما قاله، بقوله «ومع هذا فالأولياء نون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين» (٢).

حكم الكرامة:

الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من إنكارها.

ذلك أن المسلم إذا صح إسلامه علما وعملا وارتقى من الإيمان إلى الإحسان، قد تخرق له العادة وتظهر على يديه الكرامة عند الحاجة قال تعالى «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» (٣).

وقال «إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» وقال «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة» (٤).

(١) الفصل جـ ٥ وما بعدها تحقيق د: عبد الرحمن عمير وزميله.

(٢) راجع كتاب النبوات ص ٤ وما بعدها.

(٣) الطلاق - ٣.

(٤) يونس - ٦٢ - ٦٤.

وقال رسول الله ﷺ «أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله».

إذا فالكرامة لا تكون إلا بمتابعة كل ما ورد في الكتاب والسنة أو كما قالوا إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وقال أبو علي الجوزجاني «كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة»^(١).

غير أن عدم ظهور الخوارق على يد الملتزمين بالشرع ليس معناه أنهم أقل رتبة عند الله.

يقول ابن تيمية: «إعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبيات، ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة»^(٢).

ويقول صاحب العقيدة الطحاوية: «وأما ما يبتلى الله به عباده من السر بخرق العادة أو بغيرها، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقى بها قوم إذا عصوه»^(٣).

ومعنى هذا أنه لا تلازم بين الكرامة وبين الولاية، فقد يكون ولياً وليس له كرامته، ولا يقع على يديه أي خارق من خوارق العادات، كما أن الله قد يجري الخوارق على يد شخص ليس ولياً. بل ليس مطيعاً لله كما يحدث على يد السحرة والدجالين.

وأما إنكار المعتزلة للكرامات، فلا عبرة به، ولا دليل عليه، فمذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان والتصديق الجازم بكرامات الأولياء.

(١) شرح الطحاوية ص ٣٣٦.

(٢) ابن تيمية - المعجزة وكرامات الأولياء ص ٤٣.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٣٧.

وقد دل على ذلك القرآن، فقد نسب كثيراً من الخوارق إلى عباد صالحين ومنهم: قصة أصحاب الكهف، وقصة مريم، والذي عنده علم من الكتاب مع سليمان في سورة النمل.

كما دل على ذلك أيضاً وقائع السنة النبوية، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فنادى بأعلى صوته ياسارية الجبل^(١) - وسمعه سارية وهو ينهاوند فتحصن بالجبل من الأعداء، وكما ورد في قصة العلاء بن الحضرمي وهو من الصحابة، فإنه لما ذهب إلى البحرين سلكوا مفازة وعطشوا عطشا شديداً حتى خافوا الهلاك، فنزل فصلى ركعتين ثم قال يا حليم يا حليم يا عظيم اسقنا، فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملأوا الأنية وسقوا الركب.

ثم انطلقوا إلى خليج من البحر ما خيض من قبل ذلك اليوم. فلم يجدوا سفناً فصلى ركعتين، ثم قال يا حليم يا حليم يا عظيم أجزنا ثم أخذ بعنان فرسه، ثم قال: جوزوا باسم الله، قال أبو هريرة - رضى الله عنه - فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر، وكان الجيش أربعة آلاف.

وكذلك حادثة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت صوتاً من فوقها فرفعت رأسها، فإذا هي بدلو من ماء فشربت منه إلى غير ذلك مما يطول ذكره^(٢).

ولكن ما الفائدة من وقوع الكرامات : والجواب:

أولاً : أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وشمول علمه. وأن لله سنناً وأسباباً لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها عقولهم.

ثانياً : أنها تدل على صدق الرسول الذي يتابعه هذا الولي، لأن الكرامة لم تحصل له إلا بسبب متابعتة لتعاليم الرسول، ولذلك قالوا إن وقوع الكرامات

(١) المقاصد ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية ص ٣١٥ - عبد العزيز المحمد السلمان.

للأولياء فى الحقيقة معجزات للأنبياء، لأنها لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذى نالوا بسببه خيرا كثيراً من جملة الكرامات.

ثالثاً : قيل إنها من المبشرات بالخير لمن ظهرت على يديه (١).

٢ - السحر : وهو أمر خارق للعادة يظهر على يد نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة يجرى فيها التعلم. والفرق بينه وبين المعجزة والكرامة من وجوه، منها:

أولاً : أن السحر من مقدرات البشر ومن أفعالهم المعتادة - خلافاً للكرامة والمعجزة فهى خارجة عن مقدور البشر، لأن فى المعجزات قلباً للحقائق والأجناس، خلافاً للسحر فهو مجرد تخيل.

- إن السحر لا يستخدمه إلا الفاسقون والكفرة والأشرار، بينما المعجزة والكرامة لا تكون إلا على يد النبی أو الولی.

قال تعالى عن السحرة: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» (٢).

وقال تعالى: «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» (٣).

(١) ابن تيمية - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ٤ ص ١٧٠ القاهرة، مطبعة المدنى وقارن ص ٤٤٧ من شرح السنوسية.

(٢) البقرة الآية ١٠٢.

(٣) الشعراء الآية (٢٢١ - ٢٢٣).

بينما يقول القرآن: عن الأنبياء الذين تظهر المعجزة على أيديهم: «الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس»^(١)، «الله أعلم حيث يجعل رسالته»^(٢).

– السحر يأتى بالتعليم والاكتساب^(٣) بينما المعجزة والكرامة هبات ومنح من الله تعالى.

– السحر يعارض بسيجر مثله، بينما المعجزات لا تعارض. والسحر ثابت بالكتاب والسنة فسورة القلم نزلت رقى لرسول الله ﷺ من سحر لبيد بن عاصم له حتى مرض النبي ثلاث ليال، كما ورد إثبات السحر فى سورة البقرة «ويعلمون الناس السحر».

كذلك ورد فى حديث رسول الله ﷺ كنوع من أكبر الكبائر. وقد يقول قائل إن السحر كان معجزة لرسول من رسل الله، هو موسى – عليه السلام – فكيف يخرج من أنواع المعجزات، وكيف يوصف بما وصف من صفات؟

والجواب أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا وإنما كان معجزة إلهية، ولم يكن ما صنعه مجرد تخيل أو سحر لأعين الناظرين – كما صنع سحرة فرعون، وإنما كان معجزة حقيقية خارجة عن نطاق البشر.

ولذلك كان أول من آمن بموسى هم السحرة، لأنهم أعرف الناس بالسحر ومقدماته ونتائجه. وقد أيقنوا أن ما جاء به موسى معجزة حقيقية، جعلتهم يسجدون لله خالق هذه المعجزة على الرغم من تهديد فرعون ووعيده لهم بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل إلا أنهم: قالوا «لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تنفض هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى»^(٤).

(١) الحج ٧٥.

(٢) الأنعام ١٢٤.

(٣) سعيد حوى – الرسول ص ٢٤٠.

(٤) طه (٧٢ – ٧٣).

ومن هنا فما وقع على يد موسى لم يكن سحرا وإنما كان معجزة حقيقية خارجة عن إمكانيات وقدرات البشر المعاصرين له، لأن العصا إنقلبت إلى حية انقلابا حقيقيا واستحالة طبيعتها من الجمادية إلى الحيوانية، وذلك من اختصاص الله سبحانه وتعالى، ولا يظهره إلا على يد الأنبياء تصديقا لهم.

أما السحر فليس فيه إحالة طيائع وذلك لقول الله تعالى: «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» حيث أخبر تعالى أن عمل السحرة كان مجرد تخيل لا حقيقة له، وقال تعالى «إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى».

فأخبر تعالى - أنه كيد لا حقيقة له، ولو كان الساحر قادراً على قلب حقائق الأشياء لالتبس بالنبي^(١).

٣ - الإيهام : وهو أمر خارق للعادة يظهره الله قبل بعثة النبي تأسيساً لدعواه وذلك مثل إظلال الغمام لرسول الله ﷺ.

٤ - المعونة : وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مستور الحال من العوام تخليصاً له من محنة أو ضائقة.

٥ - الإهانة : وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تكذيباً له في دعواه، كما وقع لمسيمة الكذاب حين تفل في عين أعور لتبرأ فعميت السليمة.

٦ - الاستدراج : وهو أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى الألوهية استدراجاً وخديعة له ومكراً به^(٢).

ويكون هذا الخارق على حسب طلبه يستدرجه الله به، ليزداد عتوا وظلماً كما ورد في شأن المسيح الدجال وظهوره قرب قيام الساعة مدعياً الألوهية ومعه أعوان له، ويقول للسماء إمطري فتمطر ومن أذن له أدخله جنته التي تكون معه

(١) الفصل من ١٠٣ ج ٥.

(٢) راجع تفسير الزمخشري ج ٤ ص ١٥٠.

فتطرحه الملائكة في نار جهنم، ومن عصاه أدخله ناره التي معه فتطرحه الملائكة في الجنة^(١).

وفرق بين ظهور الخارق على يد مدعى النبوة وظهوره على يد مدعى الألوهية، فهو على وفق مراد الثاني دون الأول، لأن مدعى الألوهية واضح كذبه ودعواه مفضوحة لا يصدقها عقل، فلا يلتبس أمره على العقلاء ذلك أن حاله مكذب لمقاله: فهو يدعى الألوهية وهو أعور والله ليس كذلك، كما إن المسيح الدجال - كما أخبر الرسول - مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن سواء أكان قارئاً أم غير قارئ - كما أن الله تعالى لا يراه أحد إلا يوم القيامة حيث يراه المؤمنون^(٢).

ولذلك يظهر الله الخارق على وفق مراده استدراجاً له، أما مدعى النبوة فلا يجوز أن يأتي الخارق على وفق مراده حتى لا يلتبس أمره بالنبى فالنبى بشر وهذا بشر يدعى الرسالة، فلو كان الخارق على وفق مراده لربما التبس على الناس أمره ولذلك كذب الله فوراً بظهور الخارق على عكس مراده، وإلا كان الأمر تصديقاً للكاذب وهو محال على الله^(٣).

هذا وقد اختلف العلماء في جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وخلافهم لا حاصل له إذ الجميع متفقون على امتناع ذلك في الواقع، وقد دار خلافهم حول تعليل هذا الامتناع من ناحية العقل أو العادة وبما أنهم متفقون على القضية الأساسية فليس هناك ما يدعو لعرض اختلافاتهم ويكفيها ذكر ما اتفقوا عليه فقط وهو جوهر القضية^(٤).

ويلحظ أن الأمانة والاستدراج لا يخرجان بقاء المقارنة للتحدى، لأن أصحابهم يدعون النبوة أو الألوهية، وإنما يخرجان بقاء التصديق الذي ورد في

(١) راجع ص ٦٠ وما بعدها ج ١٨ من صحيح مسلم ط الريان.

(٢) راجع ص ٢٧١ ج ٤ من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

(٣) المقاصد ج ٢ ص ١٢٣.

(٤) راجع تفاصيل هذا الخلاف في كتاب المواقف والمقاصد والتمهيد وغيرها من كتب التراث في علم الكلام.

تعريف الأشعرى، إذ الأهانة المقصود منها تكذيب مدعى النبوة والاستدراج المقصود منه خديعة مدعى الألوهية والمكر به لا تصديقه.

٧ - علامات الساعة : فإنها أمور خارقة للعادة ولا تكون مقرونة بالتحدى ولذلك زاد بعضهم فى تعريف المعجزة قيذا آخر وهو أن تكون فى زمان التكليف، لأن ما يقع فى الآخرة لا يعد معجزة لكونه زمان نقض العادات.

٨ - غرائب المخترعات : وهى الأمور التى وصل إليها العلم الحديث مثل العقول الالكترونية والرجل الآلى ومخترعات الفضاء وغير ذلك مما يسميه بعضهم بالمعجزات العلمية، والواقع أن هذه التسمية خطأ فالفرق شاسع والبون بعيد بين حقيقة المعجزة وبين ما جدد أو يجد فى العالم من عجائب المخترعات، فالمعجزات ليست لها أسباب معروفة حتى تلتبس ويؤتى بمثلها أما هذه المخترعات، فإن لها أسبابا معروفة عند أصحابها ويمكن معرفتها لمن لم يعرفها بيسر وسهولة متى تعلم أصولها^(١).

٩ - كذلك يخرج بهذا القيد خارق آخر وهو (الفراسة) وهى معرفة بواطن الأمور من ظواهرها وهى نوعان: نوع يكون إلهاماً من الله حيث يوقعه الله فى قلوب أوليائه، فيعلمون أحوال بعض الناس ويفسرون بعض الوقائع التى تخفى على الناس.

وهذا النوع أشار إليه الرسول بقوله «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وهو يدخل تحت الكرامة.

وأما النوع الثانى : فهى فراسة تأتى بالإكتساب والعلم والتجارب وبها تعرف أحوال الناس وصفاتهم وأخلاقهم^(٢) مما لا يستطيعه عامة الناس فيظنونهم نوعا من الإخبار عن المغيبات فيلتبس عليهم الأمر، مع أن الفراسة تأتى بالدربة والخبرة وتعتمد على الذكاء البشرى خلافا للمغيبات فهى بإفاضة من الله وليس لها مقدمات، ولا تجارب يمكن للذكى أن يستخدمها ليصل إليها كالفراسة.

(١) الزرقانى - مناهل العرفان ج ١ ص ٦٩.

(٢) راجع لسان الميزان - ابن منظور ٣٧ / ٣٣٧٩.

ومعنى (مقرون بالتحدى) أى بدعوى النبوة أو طلب المعارضة.

وقوله (مع عدم المعارضة) المراد به ألا يظهر مثله ممن ليس بنبي، وأما من نبي آخر فلا امتناع واحتراز بهذا القيد عن السحر والشعوذة^(١) والكهانة وكل ما يمكن اكتسابه بالتعلم فإنه قابل للمعارضة.

نقد تعريف الرازى

اعترض بعض العلماء على تعريف الإمام الرازى بثلاثة اعتراضات:

الأول : إن التعريف غير مانع من دخول غيره فيه لأنه خلا من قيد الظهور على يد النبي ومن جهته، فقد يأتى كاذب ويتخذ معجزة نبي معاصر حجة له، كما أنه خلا من قيد الموافقة للدعوى مع أن هناك خوارق مكذبة كأن يقول معجزتى أن أحى ميتا قيميت حيا، أو أحياه فنطق بأنه كذاب.

والجواب : عن هذا الاعتراض : أن ذكر (التحدى) يتضمن القيدين وهما قيد الظهور على يد المدعى وقيد الموافقة للدعوى.

لأن معنى التحدى : طالب المعارضة فيما جعله مصدقا لدعواه ولا يثبت التصديق له إلا إذا كان هذا الخارق موافقا له، كما أن التحدى مشعر بأن الأمر الخارق واقع على يديه اذ من غير المعقول أن يتحدى بشيء ليس على يديه.

الثانى : أن التعريف غير جامع لأن القوم عدوا من المعجزات ما هو متقدم غير مقرون بالتحدى كإظهار الغمام لرسول الله ﷺ^(٢).

والجواب : أن هذا الاعتراض لا يرد أصلا على تعريف الرازى؛ لأن المعجزة مقيدة بالمقارنة بالتحدى وما ذكره المعارض هو صورة من صور الإلهامات وهى غير المعجزة.

(١) الشعوذة هى خفة اليد. بواسطتها يرى الشخص أشياء غريبة على أنها حقيقية وهى ليست كذلك. كما يصنع الحواة والنصابون راجع ص ١٤٦ من تبسيط العقائد الإسلامية للاستاذ حسن أيوب.

(٢) المقاصد ج ٢ ص ١٣٠.

الثالث : أن التعريف غير جامع، لأن المعجزة قد تتأخر عن التحدى، كما إذا قال معجزتى ما يظهر يوم كذا فظهر.

والجواب : إن هذا الاعتراض من وهم المعارض وخياله؛ لأنه لم يحدث فى تاريخ النبوات أن جاء نبي يدعى النبوة ويعد الناس بظهور معجزته بعد حين، ومع ذلك فقد رد بعض علماء الكلام على هذا الوهم فقالوا: إن التأخر إن كان بزمان يسير يعد مثله فى العرف مقارناً فلا إشكال، وإن كان بزمان طويل فالمعجزة عند من اشترط المقارنة هو ذلك القول المقارن إذ هو من قبيل الإخبار عن المغيبيات.

شروط المعجزة :

وضع العلماء للمعجزة شروطاً سبعة^(١).

الأول : أن تكون المعجزة أثراً من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فكل ما يصنعه البشر من غرائب المخترعات أو يظهر على أيدي بعضهم من الشعوذات لا يمكن أن يسمى معجزة مهما بدا غريباً أو عجيباً أمام العقل.

الثانى : ألا يكون هذا الخارق مقدوراً للنبي لأنه لو كان فى نطاق قدرته وإمكاناته، لما كان معجزاً للخلق، لأن النبي إنسان كسائر الناس ولو وقع منه هذا الأمر بمقتضى قدرته البشرية، لوقع من غيره، فمع أن الرسول كان يخبر عن المغيبيات التى يوحى إليه بها من الله، إلا أنه كان عاجزاً عن الإتيان بمثلاً بمقتضى قدرته البشرية، وهذا ما تشير إليه الآيات الكريمة «يسئلونك عن الساعة أيا ن مرساها قل إنما علمها عند ربى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفى عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا سئلت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون»^(٢).

(١) راجع شرح البيجورى على جوهرة التوحيد ص ٤٦.

(٢) الأعراف (١٨٧، ١٨٨).

وها هو ذا ﷺ في قصة الإفك يقف صامتاً لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة في حق زوجته، كلمة فصل^(١) تقطع السنة المنافقين، ولم يقل إلا هذه العبارة «إني لا أعلم عنها إلا خيراً» ومضى شهر بأكمله وهو يسأل ويستشير أصحابه وكل يقول: ما علمنا عليها من سوء. ولكنه لم يزد على قوله لها: «يا عائشة أما أنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت أملت بذنبي فاستغفري الله».

فهذا قوله في القضية وهو قول البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام المسلم المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم، ولم يفصل في الأمر إلا بعد نزول صدر سورة النور معلناً براءتها ومؤيداً عفتها وشرفها وطهارتها.

هذا هو الذي أخبر عن عشرات المغيبات الماضية والحاضرة والمستقبلية يعجز بقدرته البشرية عن الفصل في خبر يمس شرفه وكرامته حتى يأتيه الخبر من السماء.

ومع أن رسول الله ﷺ قد أتى بكثير من خوارق العادات مثل نبع الماء من بين أصابعه، وصعوده إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، وغير ذلك، إلا أنه حين طلب منه المشركون بعض المعجزات الحسية ووقفوا إيمانهم عليها، تبرأ من حوله وقوته وقال لهم ما أنا إلا بشر رسول وهذا ما تحكيه الآيات الكريمة «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً»^(٢).

وليس هذا شأن محمد وحده بل هكذا سائر الأنبياء، فقد عجزوا بقدرتهم عن كشف حجب الغيب، أو أن يعلموا إلا ما يعلمهم ربهم.

(١) مالك بن نبي - الظاهرة القرآنية ص ٢٢٠.

(٢) الإسراء (٩٠ - ٩٣).

فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام تراه يتهم بنيه حين جاؤا على قميص يوسف بدم كذب، ثم يعود فيتهمهم حين قالوا له إن ابنك سرق، فيقول لهم في كل مرة «بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل»^(١) وقد أصاب في المرة الأولى ولكنه في الثانية اتهمهم وهم برءاء.

وهذا موسى عليه السلام نراه يقول للعبد الصالح: (قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً) ثم ينسى فلا يطيق معه صبراً ولا يطيع له أمراً^(٢).

إذاً فأنبياء الله ورسله كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل المعجزات التي وقعت على أيديهم، وقد أطلنا الحديث في هذه النقطة وأكثرنا من الشواهد عليها، لأن النصاري - قاتلهم الله - قد أضلتهم المعجزات التي ظهرت على يد عيسى مثل إحياء الموتى، وشفاء المرضى، والإخبار عن المغيبات، فظنوا أن هذه الأمور قد وقعت من عيسى بمقتضى قدرته الخاصة فاثبتوا له الألوهية. ولو علموا حقيقة المعجزات وأن الأنبياء لا يد لهم فيها ولا دخل لقدرتهم عليها، وإنما أتوا بها بقوة الله الذي أرسلهم، لما وصلوا إلى ما صلوا إليه من الضلال، والغريب في الأمر أن هناك نصوصاً في الإنجيل تؤكد على أن عيسى لم يفعل هذه الخوارق بقدرته بل بقدره الله الذي أرسله فقد جاء في إنجيل متى «قال للمفلوج قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا»^(٣).

والذي ينبغي أن يلتفت إليه النصاري في هذا النص هو أن الجماهير التي شاهدت الواقعة لم تمجد عيسى، وإنما مجدت الله الذي أعطى عيسى هذا السلطان وجاء في إنجيل لوقا أيضاً «يسوع المسيح رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون».

(١) يوسف الآية ١٨ ، ٨٣.

(٢) راجع ص ٥٤ من النبأ العظيم الدكتور/ محمد عبد الله دراز.

(٣) إنجيل متى ص ٩ العدد ٦ - ٨.

ومعنى هذا النص أن الله قد برهن على نبوة عيسى بهذه الخوارق التى أظهرها على يديه، ومع كل ذلك نجد النصارى يدعون ألوهية عيسى ويستدلون على ذلك بإحياء الموتى وأخباره بالمغيبات^(١). وهذا كما قلنا سابقا هو سر وقفنا المتأنية عند هذا الشرط.

الثالث : أن تكون خارقة للعادة - وهى ما اعتاده الناس وألفوه من السنن الكونية - وقوانين الفطرة التى أودعها الله فى الكون. مثل إحياء الميت أو نطق الجماد أو الإتيان بكلام من مثل ما يتكلمه البشر ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله، أما الأمور العادية فلا تصلح لذلك.

الرابع : أن يتعذر معارضتها وبذلك يخرج السحر وغرائب المخترعات اذ يمكن الإتيان بمثلا.

الخامس : أن يقع الخارق على يد النبى، مع المقارنة للدعوى.

السادس : أن تكون المعجزة موافقة لطلب الرسول فلو قال أية صدقى أن تمطر السماء فانفجرت الأرض بالماء، لا يعد ذلك دليلا على صدقه اذ لابد من المطابقة بين ما يدعيه وبين ما يظهر على يديه.

السابع : ألا تكون المعجزة مكذبة له، فإذا قال معجزتى نطق هذا الفرس فنطق بأنه كذاب لم يكن هذا الأمر معجزا ولا مؤيدا لصدقه فى دعواه^(٢).

وفرق الإمام الرازى بين تكذيب الجماد والحيوان وتكذيب الإنسان، فلو أنه قال معجزتى أن أحي هذا الميت فأحياه ولكنه نطق بأنه كذاب لا يكون ذلك قادحا فى معجزته، لأن التحدى وقع بمجرد الأحياء وقد حصل أما تكذيبه فلا يعتد به لأن الإنسان مختار فى التصديق أو التكذيب، أما لو قال معجزتى نطق الجماد فنطق وكذبه لكان قادحا فى معجزته لأن النطق داخل فى المعجزة.

(١) راجع كتابنا «مشكلات العقيدة النصرانية» ص ٨١ وما بعدها ص ٩١.

(٢) المواقف ج ٨.

- وفرق القاضى بين من طالت حياته فلا يعتد بتكذيبه وبين من كذبه ومات فيعتد بتكذيبه فكأنه أحياء الله لتكذيبه^(١).

- وذهب ابن دهاق فى شرح الإرشاد إلى أن تكذيب اليد والجماد ونحوها غير قادح، لأن التحدى إنما وقع بمجرد النطق وقد حدث أما التصديق فلم يقع التحدى به حتى يضر تخلفه كما لو قال آيتى أن يصدقنى هذا الضب فكذبه فيكون قاذحاً لا محاله^(٢).

- ومنهم من أرجع المسألة إلى بيان وجه الدلالة، فقد جرت العادة بخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزات، فإن حصل العلم الضرورى بعد أى فعل من هذه الأفعال فهو معجز وإلا فلا^(٣).

وهذا ما سوف يزداد وضوحاً من خلال بياننا لوجه دلالة المعجزات على صدق الرسول فى الصفحات التالية.

(١) شرح السنوسية ص ٤٥٣.

(٢) السابق ص ٤٥٤.

(٣) الإرشاد ص ٣١٥.

وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول :

لم يختلف أحد في دلالة المعجزات على صدق الرسل وإنما وقع اختلافهم في وجه هذه الدلالة.

- فمنهم من ذهب إلى أن دلالتها عقلية، فإن ظهور الأمر الخارق على وفق الدعوى مع العجز عن المعارضة يدل عقلاً على إرادة الله تصديق من ظهرت على يديه، وهذا رأى المعتزلة ومن تبعهم، وكلامهم قائم على أساس أن علاقة السبب بالمسبب ضرورية لا تتخلف، ولا عبرة بكلامهم، لأن الأمور الخارقة قد توجد دون أن تدل على الصدق كالكرامات وأحوال الآخرة، فلو كان إرتباط السبب بالمسبب ضرورياً كما يدعى هؤلاء لدلت هذه الخوارق على الصدق وهو لا يحدث^(١).

فإغراق الله لفرعون وقومه في البحر كان آية بينة لموسى، ومع ذلك قد يغرق الله أمما كثيرة، فلا يكون ذلك دليلاً على نبوة نبي.

- ومنهم من ذهب إلى أن وجه دلالتها (الوضع) كدلالة الألفاظ على معانيها. فكلمة معجزة وضعت لكى تدل على صدق النبي. إذا فوجه دلالتها الوضع، وكأن الله يقول من خلالها رسولى صادق فصدقوه.

أما أهل السنة، فقد ذهبوا إلى أن وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول هو العادة، فالمعجزة تدل دلالة عادية على صدق الرسول، فهي إجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة، وهذا ما عبر عنه التفتازانى بقوله: «إن المعجزة عند التحقيق تكون بمنزلة صريح التصديق لما جرت به العادة من أن الله يخلق عقبها العلم الضروري بصدقه».

- وهذا الرأى قائم على أساس أن علاقة السبب بالمسبب عادية لا ضرورية فالله هو خالق الأسباب والمسببات وقادر على إيجاد السبب دون وجود المسبب.

(١) المقاصد ج ٢ ص ١٢١.

وهذا ما عبر عنه إمام الحرمين بقوله: «إن المعجزة لا تدل على صدق النبي حسب دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتها، فإن الدليل العقلي يتعلق بمدلوله بعينه ولا يقدر في العقل وقوعه غير دال عليه، وليس كذلك سبيل المعجزات»^(١).

وليست كذلك المعجزة أو الأمر الخارق للعادة، فانتقال العصا حية لواقع بداية من فعل الله من غير دعوى نبي، لا يكون دالا على صدق أحد، إذا فهناك فرق بين المعجزات وبين الدلالات العقلية، إذ دلالات المعجزات قائمة على أساس ما اعتاده الناس من أن الله يخلق علما ضروريا لمن شاهدها بصدق النبي الذي ظهرت على يديه هذه المعجزة.

وعلى هذا فرأى المعتزلة لا عبرة به وكذلك رأى القائلين بالوضع إذ هو صورة أخرى من صور الدلالة العقلية^(٢)، فلو أننا قلنا إن المعجزة موضوعة للصدق للزم من ذلك ألا يتخلف الموضوع عما وضع له، لأن الموضوع يدل عقلا على ما وضع له بعد ملاحظة الوضع، وبذلك يرد عليه ما ورد على أصحاب الدلالة العقلية.

حكم المعجزات :

لاشك أن المعجزات من الأمور الممكنة الوقوع لقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا الإمكان ضروري لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، لأنها وقعت بالفعل وشاهدها من شاهدوا الأنبياء وتواتر نقلها عبر التاريخ إلينا، والمتواترات فرع من الضروريات يجب التسليم بصدقها بمجرد سماعها.

ومع ذلك فقد شك قوم في إمكان المعجزات، وهم كما وصفهم الإمام الباقلاني «بين جاهل وجاحد وبين كافر نعمه وحاسد، وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائد عن النظر في الدلالات، وناقص في باب البحث، ومختل الآلة في وجه الفحص ومستتهين بأمر الأديان وغاوا تحت حبال الشيطان، ومخدول بخذلان الرحمن»^(٣).

(١) الارشاد ص ٢٢٤ وقارن ص ٤٦٠ من شرح السنوسية.

(٢) قارن تفسير المنار ج ١ ص ٢١٧.

(٣) إعجاز القرآن ص ٢٠٤.

وقد أورد هؤلاء الجبهة والجاحدون بعض الشبه التي تشكك في وقوع المعجزات، منها الشبه القديمة، ومنها الحديثة التي يدعيها اليوم دعاة العلم التجريبي وسوف نعرض لما يستحق الرد من هذه الشبه ثم نناقشه فيما يأتي:

شبه القدماء:

١ - فقد ذهب بعضهم إلى استحالة المعجزات واحتج بشبهة مؤداها: أن تجويز خوارق العادات سفسطه، إذ لو جازت، لجاز أن ينقلب الجبل ذهباً والبحر دهناً، وينقلب المدعى للنبوة إنساناً آخر إلى غير ذلك من المحالات.

والجواب عن هذه الشبهة هو: «أن المراد بخوارق العادات أمور ممكنة في نفسها ولكنها ممتنعة في العادة بمعنى أنه لم تجر العادة بوقوعها إلا تصديقاً لرسول أو نبي وبمعنى آخر فالمعجزات ليست من نوع المستحيل وقوعه كالجمع بين المتناقضين مثلاً، بل هي من النوع الذي يقول العقل بإمكان وقوعه، ولا يمكن لعاقل أن ينكر هذا الإمكان فهو ليس أكثر من خلق السموات والأرض وإبداع صنعها وإتقانه، فماذا تساوى معجزة انقلاب العصا حية أمام إبداع السموات والأرض؟ ففرق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوق العقل، فما هو ضد العقل يلغيه العقل ويعطله مثل المستحيلات السابقة، وأما ما هو فوق العقل فلا يستطيع العقل أن يحكم باستحالته وإلا كان حكماً بلا دليل، فما بالناس إذ أيده الواقع أفلا يليق بالعقل المنصف أن يحكم بإمكانه^(١)؟

إذاً فإمكان المعجزات أمر يجب التسليم به ولا يصح لعاقل أن ينكره وخصوصاً إذا علمنا أن خرق العادات إعجازاً لنبي أو كرامة لولى أصبح عادة مستمرة في كل عصر، فكيف يصح قول من يقول باستحالتها؟

٢ - وذهب بعضهم إلى أن المعجزات على تقدير ثبوتها فإنها لا تثبت إلا لمن شاهدها فقط ولا تثبت على الغائبين لأن أقوى طرق نقلها التواتر وهو لا يفيد اليقين وقد أورد هؤلاء عدداً من الشبه^(٢) على إفادة التواتر لليقين وهي لا

(١) راجع ص ٣٦٧ من المجموعة الكاملة للعقاد المجلد الخامس.

(٢) المقاصد ج ٢ ص ١٣١.

تستحق الذكر، لأنها مجرد مغالطات ذلك أن المتواترات هي أحد أقسام الضروريات، والضروريات بدهية لا تقبل المناقشة ولا يجادل فيها إلا مختل العقل، أو جاهل بطرق الاستدلال، فإجماع أهل الأديان على أنه قد كانت معجزات. يوجب التسليم بها لتواتر الخبر وإلا لما صح من أحداث التاريخ شيء ولما سلمنا بوجود أمثال أفلاطون وأرسطو وأرشميدس وغيرهم من الذين تواترت إلينا أخبار وجودهم.

٣ - ومنهم من سلم بوقوع الخوارق لكنه عارض في وجه دلالتها على صدق الرسول، وأوردوا بعض الشبه الساذجة ومنها احتمال ألا يكون ذلك الخارق من الله، أو احتمال ألا يكون خارقاً للعادة بل إبتداء عادة أرادها الله سبحانه وتعالى، أو احتمال أن يكون هذا الأمر مما يعارض إلا أنه لم يعارض^(١).

والجواب عن هذه الاحتمالات وغيرها مما يمكن للعقل أن يفترضه هو: أن هذه الافتراضات الساذجة، لا تنافي العلم الضروري الذي يقع عقب ظهور المعجزة وإلا لما كان هناك يقين أصلاً، والدليل على ذلك أن الناس صدقوا بالرسول وأمنوا بهم عقب إظهار الله للمعجزات على أيديهم من غير التفات إلى هذه الاحتمالات، كما أن الذين أوردوا هذه الاحتمالات لم يفهموا معنى المعجزة فقد نص العلماء على أنها - أولاً - فعل من الله منسوب إليه لا إلى غيره، لأن غيره يعجز عن الإتيان بمثلاً - وعلى أنها أمر خارق للعادة، وليس فيه أي احتمال لأن يكون بداية عادة - وعلى أن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلاً، إذن فالاحتمالات التي أوردوها هؤلاء غير واردة على المعجزة.

شبه المحدثين:

شكك بعض مدعى العلم التجريبي المحدثين في صحة المعجزات وعرضوا عدداً من الشبه منها:

(١) السابق ونفس الموضع.

- ١ - أن العلم الحديث أثبت استحالة المعجزات لأنها خرق للسنن الكونية وخرق السنن الكونية مستحيل طبقاً لقانون الحتمية، وبناء عليه حاولوا أن يفسروا بعض المعجزات تفسيراً طبيعياً بحيث تكون أموراً عادية متسقة مع قوانين الحتمية والسببية، فقالوا إن طوفان نوح كان ظاهرة طبيعية ناتجة من فيضان أو أمطار غزيرة، وفسروا فلق البحر لموسى بظاهرة المد والجزر، وقالوا بأن إهلاك بعض الأمم المكذبة كان بصواعق تنزل من السماء^(١).
- ٢ - أن المعجزات قد مرت وانتهت ولا يمكن إخضاعها للبحث العلمى للتأكد من صحتها^(٢).

المناقشة:

ويمكن الرد على هؤلاء الجاحدين بما يأتى:

أولاً - أن العلم الحديث لم يثبت استحالة المعجزات كما تدعون وإنما الذى أثبته العلم استحالة خرق أحد من البشر مهما كان علمه لشيء من سنن الكون ونواميسه، ومعنى هذا أن العلم يتفق معنا فى أن المعجزة لا تخضع لسلطان البشر ولا يستطيع أى إنسان أن يأتى بمثلاً، فإبتلاع العصى لعصى سحرة موسى وحياتهم، وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، وإنشقاق القمر هذا وأمثاله مما يعرف العلم أنه لا يقدر عليه البشر ومن هنا لابد من التسليم بأنه من عند خالق البشر.

والشرط المميز للمعجزة عندنا أن تكون من عند الله لا مما يقدر عليه البشر وإذا فلا تعارض بين ما قاله العلم وما قلناه عن إمكانات المعجزات ووقوعها.

كما أن المعجزات فى نظرنا ليست خرقاً لقانون السببية ولا هدماً له، ذلك أن الإيمان بالمعجزات فى الإسلام نعمة تقديراً لموقف عقلى يستوجب منطق الإيمان بوجود إله خالق للكون ومهيمن عليه ومتصرف فيه ومقدر لسننه ونظامه، فما دمنا

(١) كمال بنيا مين - العلم والمنطق والإيمان ص ١١٢.

(٢) الإسلام فى عصر العلم ص ١٢٨ وما بعدها، وقارن ص ١٠١ من كتاب «معجزات قلب القرآن» هاشم محمد سعيد دفتر دار - دار الشروق جده سنة ١٩٨١.

مؤمنين بأن الله هو الخالق للكون والمسير له وفق نظام اختاره له، فهو قادر على أن يستبدل بهذا النظام نظاماً ما آخر أو أن يخرقه إذا شاء^(١).

وإذاً فنحن لا نقول إن المعجزات قد حدثت بدون سبب حتى نخرق قانون السببية الذى يقوم عليه العلم، وإنما نقول إنها قد حدثت بسبب وإحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالفرق بيننا وبينهم، أنهم يقفون عند حدود الأسباب والمسببات الظاهرة، بينما نترقى نحن حتى نصل إلى مسبب الأسباب وهو الله.

ثم إن قانون الحتمية الذى يحتجون به دائماً، لم يعد له قيمة اليوم على ضوء النظريات العلمية المعاصرة وخصوصاً نظرية النسبية التى قلبت مفاهيم العلم الحديث رأساً على عقب وأقرت بوجود اللامحسوس فى الوجود حين حولت المادة إلى طاقة غير مرئية إلا بآثارها ولم تضع أى اعتبار لحتمية نيوتن ولانظريات^(٢).

كذلك فإن أحدث النظريات الرياضية وهى نظرية الاحتمالات^(٣) (والتي أشار إليها الإمام الغزالي من خلال فكرته عن العلاقة بين السبب والمسبب) لا تضع أى اعتبار لقانون الحتمية الذى نادى به نيوتن. وإذا كانوا يدعون بإمكان تفسير المعجزات المادية تفسيراً طبيعياً فإنهم لا يستطيعون ذلك أبداً مع المعجزة العقلية العلمية الأبدية الخالدة وهى القرآن الكريم.

ثانياً - أن العلم الحديث ليس من مهمته أن يفصل فى مثل هذه الأمور لأنها ليست من مجاله ولا موضوعه، لأن النبوة أمر روحانى، وإذا كان العلم التجريبي قد عجز عن الوصول إلى كل سنن الفطرة المتعلقة بالمادة التى هى موضوع علومه، فهل يليق به أن يفصل فى السنن المتعلقة بعالم الروح.

(١) د. محمد المبارك - الإسلام والفكر العلمى ص ١٢٠.

(٢) راجع كتاب إينيشتاين والنسبية ص ٨٢ وما بعدها د. محمد عبد الرحمن مرجب، بيروت سنة ١٩٧٤.

(٣) راجع شواهد العلم فى هدى القرآن - ص ٦٣ الأستاذ محمد سعدى المقدم.

والخلاصة أن المعجزات ظواهر خارجة عن جنس ما يدرسه العلم التجريبي وليس من حقه أن ينكرها أو يدعى استحالتها، بل كان من الأولى أن يكون العلماء التجريبيون أول من يؤمن بالمعجزات، لأنهم وهم بشر محدود العلم والقدرة، استطاعوا عن طريق العلم الذي علمهم الله آياه أن يتصرفوا في الكون، ويأتوا بالأعاجيب التي ما كان من الممكن أن يصدقها أهل العصور القديمة لو أخبروا بها، أم أنهم يظنون أنهم أكثر قدرة وعلماً من الله الذي أمدهم بالقدرة والعلم؟

ثالثاً : أما قولهم إن المعجزات قد مرت ولا يمكن دراستها للتأكد من صحتها فهذا الكلام قد يصدق على معجزات الأنبياء السابقين فقد مرت وانتهت ولم يشهدوا إلا أهل عصرها، كما أن الكتب التي أخبرت بها تعرضت لتحريف وتغيير ولم يثبت أنها نفس الكتب التي جاء بها أنبياءهم^(١) ولكن لا يمكن أن يصدق على معجزة رسول الله ﷺ الكبرى وهي القرآن الكريم، فلقد ذهبت المعجزات كلها وبقي القرآن وتغيرت الكتب السابقة وحرفت ولم يتغير القرآن ولم يحرف، بل بقي كما هو وكما نزل على سيدنا محمد ﷺ يتحدى البشرية كلها بإعجازه. فمن يريد أن يفحصه من العلماء التجريبيين بعقلية علمية فليفحص، ولقد فحصه كثير من الملحدين وانتهى الأمر بالتسليم بإعجازه وبالإيمان به.

وهذه وجوه الإعجاز في القرآن الكريم تلزم كل عاقل بصدق هذا الكتاب، وهذا ما سوف نفضله في الباب الثاني إن شاء الله.

• • •

(١) راجع مشكلات العقيدة النصرانية والعقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية للمؤلف.

الباب الثاني

وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

وفيه فصول سبعة

الفصل الأول : في بيان إعجاز القرآن الكريم

الفصل الثاني : في الإعجاز البياني

الفصل الثالث : في الإعجاز الغيبي

الفصل الرابع : في الإعجاز القلبي والنفسي

الفصل الخامس : في القول بالصرفه

الفصل السادس : في الإعجاز العلمي

الفصل السابع : في الإعجاز العقدي والتشريعي

الفصل الأول

بيان إعجاز القرآن الكريم

المراد ببيان الإعجاز هو النظر إلى مجموع إعجاز القرآن بنظرة كلية شاملة تعالج المشكلات المتصلة بقضية الإعجاز، أما وجوه الإعجاز التي سنفصلها بعد الانتهاء من هذا الفصل فهي نظرة جزئية تفصيلية إلى وجوه الإعجاز في القرآن الكريم.

بيان الإعجاز:

جاء رسول الله ﷺ بدعوة التوحيد في وسط نشأ على عبادة الأصنام وراح رسول الله ﷺ يدعوهم إلى الدين الجديد ويسفه ما هم عليه من الباطل. إلا أن المشركين تمسكوا بباطلهم، وكذبوا رسول الله ﷺ ولم يعترفوا بنبوته، فكشف لهم رسول الله ﷺ عن المعجزة الكبرى المصدقة له في دعواه وهي القرآن الكريم.

وما هو القرآن الكريم؟

حروف وكلمات عربية ينطقون بها ليلاً ونهاراً، ويكونون منها نثرهم وشعرهم وسجعهم، ولم يطلب منهم أكثر من أن يأتوا بمثل هذا القرآن المركب من الحروف العربية، والكلمات العربية، والجميل العربية، والغريب في الأمر أن هؤلاء العرب كانوا أساتذة البيان وفطاحل اللغة، وبحور الشعر والبلاغة والفصاحة. ومع ذلك يتحداهم رسول الله ﷺ في جنس ما برعوا فيه، وما اشتهروا به. إلا أنهم عجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، بل طاشت عقولهم وراحوا يقولون إن محمداً قد تقول ما يدعى أنه وحى من عند الله، فكانت الحجة الدامغة عليهم هي أول آية من آيات التحدي في سورة الطور «أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين»^(١).

(١) الطور (٣٣ - ٣٤).

ثم دفعهم إلى التحدى فى آية أخرى فقال: «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي»^(١) إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بكتاب مثل القرآن الكريم فخفف عليهم التحدى وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقال: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»^(٢).

فلما عجزوا زاد فى تخفيف التحدى، فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال «أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»^(٣) وفى هذه الآية طلب منهم أن يستعينوا بمن شاعوا من المخلوقات وذلك دفعا لهم وحثا على محاولة التحدى.

وقد نزلت آيات التحدى هذه بمكة، فلما انتقل الرسول إلى المدينة جدد الله التحدى فى أول سورة نزلت بالمدينة وهى سورة البقرة والتى نزل فيها قول الله تعالى «وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فان لم تفعلوا وان تفعلوا فانقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين»^(٤).

ونلاحظ فى هذه الآية الأخيرة استحاثا ودفعا شديدا إلى محاولة التحدى حيث انباهم بأنهم لن يستطيعوا مقدا أن يأتوا بشيء فلما عجزوا عن الإتيان بمثل سورة واحدة مع أن أقصر سورة من القرآن داخله فى نطاق التحدى، لأن القرآن سهل عليهم المهمة باطلاق لفظ سورة وهذا الاطلاق معناه التحدى بأقصر سورة وهى سورة الكوثر ذات الآيات الثلاث والكلمات (العشر) فكم يا ترى فى القرآن من مثل سورة الكوثر!!

فلما عجزوا عن معارضته وإتيان بمثل أقصر سورة منه على الرغم من كثرة البلغاء والفصحاء فيهم كثرة رمال الصحراء وحصى البطحاء وشهرتهم

(١) القصص ٤٩.

(٢) هود ١٣.

(٣) يونس (٣٨).

(٤) البقرة ٢٣، ٢٤.

بغاية العصبية والحمية الجاهلية^(١)، نادى عليهم القرآن نداءه الأخير الذى يحثهم على المعارضة، وفى الوقت نفسه يقطع كل أمل لهم فيها، بل إن التحدى فى هذا النداء لم يقف عند حدود العرب وحدهم ولا حتى كل بنى الإنسانية بل تعداهم إلى الجن أيضاً فقال: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير»^(٢).

وهكذا طاولهم القرآن فى التحدى. وتنازل لهم عن التحدى بجميع القرآن إلى التحدى، بعشر سور مثله، ثم إلى التحدى بسورة واحدة.

وقد كان الرسول يدفعهم إلى المعارضة والتحدى فيقول لهم «لو عارضتم سورة من القرآن لألقينا إليكم السلم وأذعنا إليكم»^(٣).

ولكن ما هو وجه الإعجاز فى تحدى العرب مع عجزهم؟

والجواب :

أولاً : أن القرآن الكريم تحدى أمة مطبوعة على اللغة الفصحى. الشعر والبلاغة هى شغلها الشاغل، وهى مناط التفاضل بين قبائل العرب حتى بلغ من تقديسهم اللغة والفصاحة أنهم كانوا يقيمون المعارض العامة والندوات الجامعة للتفاخر والتفاضل بفصيح المنظوم وبلغ المنثور، حتى أن القبيلة كان يرفعها بيت واحد من الشعر يكون رائعاً فى مدحها، ويضعها بيت يكون لاذعاً فى ذمها^(٤) ومع علوهم فى البلاغة والفصاحة تحداهم القرآن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا.

(١) المقاصد - ج ٢ ص ١٣٥.

(٢) الإسراء ٨٨.

(٣) د. محمود بركات، قضايا النبوات ص ٨١.

(٤) ومن يريد الاستدلال على ذلك فعليه بالعودة إلى الشعر الجاهلى والمعلقات السبع، فهذا الشعر هو الأثر الباقي من كلامهم، وهو الشاهد على بلوغ لغتهم غاية التمام والكمال فقد اجتمعت فيه ضروب كثيرة من ألوان البيان والفصاحة، هذا الشعر الذى كان هو دستورهم وفخرهم والذى عكفوا عليه عكفهم على أصنامهم يسجدون لأبياته سجدة خاشعة لم يسجدوا مثلاً لأوثانهم، فقد كانوا عبدة البيان والأوثان معاً =

ويعبر القاسمي عما سبق بأسلوب غاية في الروعة فيقول: وقد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص غيرهم من الأمم، وأتوا من ذرية اللسان ما لم يؤت إنسان ومن فصل الخطاب ما يأخذ الأبواب (....) لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها، واستنبطوا عيونها. ودخلوا كل باب من أبوابها، وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والثمين»^(١).

ثانيا : أن العرب كانوا أحرص ما يكون على إطفاء نور القرآن الكريم وإثبات كذب محمد ﷺ حيث عاب آلهتهم وسفه أحلامهم واستهزأ بهم وبمقدساتهم أيما استهزاء. وكان العرب في الحمية والأنفة بحيث لا يقبلون مثل

= وكان غرام العرب بالشعر يدفعهم إلى الاعتداد بالشعراء حتى كان الشاعر يحتل من قبيلته مكان الصدارة، لأنه المحامي عن كرامتها - المسجل لمفاخرها، الناطق بلسانها حتى أنهم كانوا يحتفلون بمولد الشاعر، أي ظهوره في القبيلة ودع عنك الخطابة وما برعوا فيها، حتى أن المفاخرات والمنافرات كانت تستمر بين خطباء القبائل أسابيع كاملة راجع ص ٩ من كتاب «مناهج التأليف عند العلماء العرب» د. مصطفى الشكعة - بيروت سنة ١٩٨٢.

والشعر الجاهلي هو الأثر الباقي من بلاغتهم وفصاحتهم وهو الدليل على ما نقول: من أن العرب قد بلغوا في الفصاحة مداها، وإن كان المستشرقون ومن أقتفى أثرهم قد حاولوا التشكيك في قضية الشعر الجاهلي فقد ادعى المستشرق الأنجليزي اليهودي «مرجليوت» أنه شعر مشكوك في روايته، وأنه موضوع بعد الإسلام، وقد تولى كبير هذه القرية ذيل من ذيول المستشرقين هو «طه حسن» هذا الذي كتب كتابا خاصا في الشعر الجاهلي يحاول من خلاله أن ينشر فكر مرجليوت وأرائه الهدامة في الشعر الجاهلي، في محاولة خبيثة للطعن في إعجاز القرآن الكريم، لأن الشعر الجاهلي هو الشاهد والبرهان على أن القرآن قد تحدى أقواما بلغوا في الفصاحة مداها - ومع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله فإذا ما شكك المضللون في وجود الشعر الجاهلي من أساسه فانهم بذلك يطعنون في مقدمة من مقدمات الدليل على إعجاز القرآن.

وإن نناقش هؤلاء المضللين بفكرنا وإنما سندع محاكمتهم إلى رجل من بني جلدتهم هو المستشرق «أريبري» الذي درس موضوع الشعر الجاهلي دراسة موضوعية ثم عقب على دراسته بقوله:

«إن السفسطة - وأخشى أن أقول : الفش - في بعض الأدلة التي ساقها «مرجليوت» أمر بين جدأ ولا يليق البتة برجل كان ولا ريب من أعظم أئمة العلم في عصره» وهذا حكم شنيع لا على مرجليوت وحده بل على كل أتباعه وكهنته وعلى ما جاورا به من حطام الفكر.

راجع ص ١٤ من كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي.

(١) محاسن التأويل ج ٢ ص ٧٥ عن ص ١٤٢ من القرآن يتحدى للأستاذ أحمد عز الدين خلف الله.

هذا الاستهزاء. فلو كان في مقدورهم أن يعارضوه، لعارضوا ومع ذلك لم ينقل أن واحداً منهم قد حاول، بل عدلوا عن ذلك إلى الجدل والمهاترات فقالوا عن القرآن إنه سحر، وقالوا عنه إنه شعر وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين إكتتبها وقالوا: وقالوا: ولم يزد القرآن على طلب الإتيان بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا، لأنه لو كان في مقدورهم لفعلوا.

بل إنهم سلكوا الطريق الصعب الذي فيه هلاكهم وهو طريق المعارضة الحربية فاندفعوا إلى مقاتلته دون مقابله، وإلى مقابله بالأسنة دون الألسن، وبالحرب بدل الكتاب، واحجم أبو سفيان عن تجنيد جيش من شعراء الجزيرة العربية وأدبائها لمعارضة القرآن. وجند بدلا من ذلك جيشا من عشرة آلاف مشرك لمقاتلة الرسول^(١).

وهذا أكبر برهان على عجزهم عن الاتيان بمثل القرآن.

وعجزهم هذا مع وجود الدوافع إلى المعارضة هو عين إعجاز القرآن الكريم.

وقد يدعى أحد بأن القرآن قد عورض من مسيلمة الكذاب؟ والجواب أن معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم أضافت شهادة جديدة على إعجاز القرآن، وعجز بنى البشر والجن عن الإتيان بمثله، حيث كشفت هذه المعارضة عن البون الشاسع بين كلام الخالق وكلام المخلوق ولنبرهن على هذه الحقائق بذكر نماذج من معارضة هذا الكذاب.

فمما كان يزعم أنه نزل عليه هرطقة من القول «والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس» وكان قد ذكر هذا الكلام في خلاف وقع بين قوم أتوه من أصحابه.

وكان يقول: «ياضفدع بنت ضفدعين، نقى ما تنقن أعلاك فى الماء وأسفلك فى الطين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قریشا قوم يعتدون».

(١) الأستاذ الشيخ محمد الغزالي نظرات في القرآن ص ١٦٣، ١٥٩ القاهرة ١٩٦٣ وراجع ص ٤٤٩ من نهاية الإقدام للشهرستاني.

وكان يقول :

«والمبديات زرعاً، والحاصدات حصداً، والذاريات قمحاً والطاحنات طحناً،
والخابيزات خبزاً، والثاردات ثرداً، واللاقمات لقماً إهالة وسمناً، لقد فضيلتم على
أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمعتز فأووه، والباغى فناوئوه»،
وسأله مرة سجاح بنت الحارث بن عقبان وكانت تدعى أنها رسولة ونبيهة
 واجتمعت مع مسيلمة تسأله عما أوحى إليه فقال: «ألم تر كيف فعل ربك بالحبل،
أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق ومشى».

قالت له فما بعد ذلك؟ قال أوحى إلى «أن الله خالق النساء أفواجا، وجعل
الرجال لهن أزواجا، فنولج فيهن قعسا إيلجا، ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا
فينتجن لنا سخالا إنتاجا».

فقالت له سجاج أشهد أنك نبي^(١)!!

هذا ما عورض به القرآن الكريم وهو برهان جديد على أن القرآن من عند
الله حيث فقد مسيلمة في كلامه كل معانى البلاغة والفصاحة والبيان وجمع بين
كل وحشى ومستغرب من الكلام، إلى جانب تنافر الكلمات والمعانى. وبالجمله فقد
جمع مسيلمة في كلامه بين كل المسالب والعيوب التى حذر منها البلاغيون، بل
اللافت للنظر فى أمر معارضة مسيلمة أنه لم يستطع وهو العربى الخالص أن
يحتفظ حتى بأسلوبه العادى فى الحديث، بل نزل إلى حد الإسفاف، وأتى بالعبث
الذى يأتیه الصبيان فى مداعبتهم حين يقلبون الأغاني والأشعار عن وجهها،
فيأتون بالفاظ سوقية ومعان سوقية وهذا ما فعله هذا الكذاب حين عارض سورة
والعاديات ضحكا بقوله: «والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابيزات خبزا».

وقد كان مسيلمة الكذاب نفسه يشعر بمدى حقارة ما يقول، فقد رآه عمرو
ابن العاص وهو فى طريقه إلى البحرين وجلس إليه يسمع ما يقول من الهراء
ويبدو أن عمراً قد تعجب من حقير قوله، فإذا بمسيلمة يقول إن محمداً قد أرسل

(١) اعجاز القرآن للبلاقلانى ص ١٥٧.

فى جسيمات الأمور - أى عظيمها - وأرسلت فى المحقرات، فلما سمع منه عمرو ما سمع قال: «انك والله تعلم وأنا لنعلم إنك من الكاذبين»^(١).

وروى أن أبا بكر الصديق قد سأل أقواما قدموا عليه من بنى حنيفه عن هذه الالفاظ، فحكوا بعض ما نقلناه فقال أبو بكر: سبحان الله ويحكم، إن هذا الكلام لم يخرج من إل، فأين كان يذهب بكم؟.

ومعنى قوله لم يخرج من إل أى عن ربوبية^(٢).

ولو كان هذا الكلام معارضة حقيقية للقرآن الكريم، لتعلقت به العرب وأهل الردة. ولكن نظراً لسخافته وسماجته وبعده حتى عن أن يكون كلاماً عادياً، أو نثراً عربياً، لم يتعلق به أعداء الإسلام^(٣) ولا حتى ذكروه فى نقدهم للقرآن الكريم. ويبدو أن مسيلمة لم يقل هذا الكلام على أنه معجزة، وإلا فهو مخبول فى عقله.

يقول الرافعى : إن مسيلمة لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية الصناعة البيانية، إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه، أو أن يستطيع تلبسها على أحد من العرب، وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أخرى ظنّها أهون عليه وأقرب تأثيراً فى نفوسهم، ذلك أنه رأى العرب تعظم الكهان فى الجاهلية، وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذى يزعمون أنه من كلام الجن، فراح يقول هذه الاسجاع ليوهم أنه يوحى إليه كما أوحى إلى محمد، ولم يفلح فى هذه الحيلة فقد كان أهله وعشيرته يعرفون أنه كذاب ويقولون عنه: إنه لم يكن فى تعاطيه الكهانة حاذقاً، ولا فى دعوى النبوة صادقاً وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم «كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر»^(٤).

(١) د. عبد الرؤف مخلوف - الباقلانى وكتابه إعجاز القرآن ص ٢٣ بيروت ١٩٧٣.

(٢) إعجاز القرآن ص ١٥٨.

(٣) راجع كتاب التمهيد للبلاطانى ص ١٢٨.

(٤) راجع إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعى.

ويرى التاريخ أن ثلاثة من الأدباء الملحدّين والحاقدّين على الإسلام وهم أبو العلاء المعري^(١) في كتابه الفصول والغايات.

وأبو الطيب المتنبي^(٢)، وابن المقفع، قد حدثتهم نفوسهم مرة أن يعارضوا القرآن فما كادوا يبدأون المحاولة حتى انتهوا منها بتكسير أقلامهم وتمزيق صحفهم، لأنهم لمسوا بأنفسهم وعورة الطريق واستحالة المحاولة.

وحديثاً حاول زعماء البهائية^(٣) والقاديانية أن يضعوا كتباً يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن. ثم خافوا وخجلوا أن يظهروها للناس، فأخفوها ولكن على أمل أن تتغير الظروف ويأتى على الناس زمان تروج فيه أمثال هذه السفاسف إذا ما استحر فيهم الجهل باللغة العربية وأدائها.

وقد عبر المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز عن هذه الأصناف التى حاولت أن تعارض القرآن الكريم بقوله: «إن فى التاريخ لعبراً تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة فجاءوا فى معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام

(١) وقد روى ياقوت الحموى فى «معجم الأدباء» معارضة أبى العلاء التى يقول فيها: «اقسم بخالق الخيل، والريح الهابة بليل، ما بين الأشراف ومطالع سهيل - إن الكافر لطويل الويل، وإن العمر مكثوف الذيل اتق مدارج السبل ومطالع التوبة من قبل تنج، وما إياك بناج، معجم الأدباء ج ٣. وإن كان كثير من الباحثين يرجحون أن هذا الكلام مما نسب زوراً إلى أبى العلاء ولم يقله، فإن ذوقه الأدبى يحميه من أن يزل هذه الزلة خاصة وأنه قد صرح بإعجاز القرآن فى «رسالة الغفران» وعلى أية حال فقضية أبى العلاء والمتنبى تحتاج إلى بحث دقيق فقد اختلف فيها الأدباء المحدثون بين مؤيد ومعارض.

(٢) جاء فى الصبح المنبىء ج ١ ص ٢٥ أن عبد الله بن معاذ بن اسماعيل قال للمتنبى: «والله إنك شاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير، فأجابه المتنبي مستنكراً، ويحك اتدرى ما تقول: «أنا نبى مرسل» ثم يعرض عليه معجزته التى كتبها ويوصيه بالإسرار وعدم إذاعة النبأ. ومع أن بعض الباحثين قد نفى عنه هذه التهمة إلا أن معظمهم مجمعون على اتهامه بالانتماء إلى عقيدة القرامطة التى أحلت ما حرم الله وغيّرت معالم الصلاة واستقبلت بيت المقدس [ص ٢٢ من كتاب المتنبيء بين ناقديه - للدكتور محمد عبد الرحمن شعيب - القاهرة دار المعارف] ومما يؤيد دعوى النبوة عند المتنبيء هذا البيت الذى يقول فيه:

أنا فى أمة تداركها الله غريب كـصـالـح فى ثـمـود
(٣) راجع ص ٢٠٩ من كتاب الظاهرة القرآنية حيث يقول مالك بن نبى إن زعيم البابية قد ألف كتاباً بعنوان «البيان العربى».

أنفسهم، بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره، باق عاره وشناره: «فمنهم عاقل استحيى أن يتم تجربته، فحطم قلمه ومزق صحيفته ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافات فطوى صحفه وأخفاها إلى حين، ومنهم طائش برز بها إلى الناس، فكان سخرية للساخرين ومثلاً للآخرين^(١)».

هذه هي الأصناف التي حاولت هذه المحاولة الفاشلة. ولكن هيهات هيهات، فأين هؤلاء من العرب البلغاء الفصحاء؟ ومع ذلك فروا من ميدان المعارضة - وهو أسهل وأهون - إلى ميدان الحروب وعرضوا أنفسهم للقتل، وأولادهم ونساءهم للسبي والأسر. فلو كانوا يستطيعون المعارضة لما سلكوا مثل هذا الطريق الوعر. بل كانوا كفوا أنفسهم شر القتل بالإتيان بسورة واحدة من مثله، إلا أنهم لم يستطيعوا.

ولكن لماذا عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن؟ والجواب أن ذلك لأمر كثيرة منها:

أن علم البشر لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية، ولا تدرك أفهامهم جميع معانيها، ولا يعرفون كل وجوه النظم والتركيب التي بها إنتلاف الألفاظ والمعاني حتى يأتوا بكلام مثله، والكلام لا يقوم إلا بهذه الأشياء الثلاثة.

لفظ حاصل.

ومعنى به قائم.

ورباط لهما ناظم.

وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا هذه الأمور منه في غاية العلو والارتفاع.

حتى أننا لا نرى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أعذب ولا أجزل من ألفاظه.

ولا نرى نظماً أحسن تأليفاً وتركيباً من نظمهم، وأما معانيه فكل عاقل يشهد له بكمالها ورقبيتها. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام،

(١) د. محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم ص ٨٢.

فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد فلم توجد إلا في كلام العليم الخبير^(١).
الذي ارتقى إلى ذروة السنام التي لا يستطيع أن يرقى إليها أنس ولا جان ولو
كان بعضهم لبعض ظهيراً.

إن القرآن فضلاً عن نظمه وتركيبه من أفصح الألفاظ في أحسن طرق
التأليف وتضمنه أصح المعاني، فضلاً عن ذلك إنكشفت أمامه حجب الغيب فأخبر
عن المغيبات الماضية والمستقبلية، وحوى كل ما تحتاجه الإنسانية في عاجلها
وأجلها، من العقائد الصحيحة والمعاملات والنظم التي عجزت كل تشريعات
البشر عن أن تضارعهما، بالإضافة إلى إشتماله على دقائق العلوم وغير ذلك من
وجوه الإعجاز، ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشاتها حتى
تظهر في هذه الصورة العجيبة يعجز عنه البشر ولا تبلغه قدرتهم، ومن هنا
عجزوا عن معارضته أو الإتيان بمثله.

بيان إعجاز القرآن بطريق الواقع المحسوس :

وإذا كان العقل قد دلل على إعجاز القرآن حيث تحدى العرب من جنس
ما برعوا فيه، فعجزوا مع وجود الدوافع والأسباب التي تدفعهم إلى خوض معركة
التحدي، فإن الواقع المحسوس يبين لنا هذا الإعجاز بطريقة أخرى.

ذلك أن آيات التحدي ما زالت مسجلة في كتاب الله تعالى، تقرر أذان
الأدباء والشعراء والبلغاء على اختلاف مذاهبهم وأممهم في كل عصر وقرن، فما
استطاع واحد منهم مهما كان عصره وتاريخه وعلمه أن يسجل إلى جانب هذا
التحدي عملاً يصح أن يقال إنه قد عارض به القرآن، فهذا من أجلى الدلالات
المادية الملموسة على ثبوت وصف الإعجاز للقرآن، وهذا ما يمكن إن نسميه بدلالة
الواقع خلال التاريخ والقرون^(٢).

(١) الأتقان جـ ٢ ص ١٢١.

(٢) د. محمد سعيد رمضان - من روائع القرآن ص ١٦٣.

وجه التحدى بالقرآن:

زعم قوم أن التحدى وقع بالكلام القديم الذى هو صفة الذات^(١) وأن العرب قد كلفت فى ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزها.

ولكن هذا الكلام باطل من وجوه:

الأول : أن الصفة القديمة بالنسبة لله لا يمكن لمخلوق أن يقف على كنهها وما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدى^(٢) به، فهل يعقل أن نأتى إلى رجل عاجز لا يستطيع القيام، أو أبكم لا يستطيع الكلام ونتحداهم من جنس ما عجزوا فيه. وما لم يدخل فى نطاق قدرتهم؟ فاقول للأول اتحداك أن تقوم، والثانى اتحداك أن تتكلم؟ كلا!! فالتحدى إنما يكون من جنس ما برع فيه الناس لا من جنس ما عجزوا عنه.

ومن غير المعقول أن يتحداهم الله أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذى لا مثل له، لأن تكليف ما لا يطاق غير جائز.

الثانى: أن التورة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على رسل الله قبل الإسلام هى عبارة عن دلائل على الكلام القديم وليس شيئاً منها بمعجز فى النظم ولا فى التأليف^(٣).

الثالث : أنه إذا لم يكن المعجز إلا المعانى القديمة فإن الحروف المسموعة المتلوه الآن ليست معجزة وهذا خطأ فاضح^(٤).

ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن التحدى إنما وقع بما دل على الكلام القديم وهو الحروف والألفاظ التى هى نظم القرآن الكريم (حكاية لكلامه ودلالات عليه وإمارات) منظومة كنظمه ومتتابعة مطرده كاطراده. وقد تسامل الإمام عبد القاهر

(١) وقد نسب ابن حزم هذا الرأى إلى الأشعرى فى أحد قوائمه - راجع الفصل ج ٢ ص ٢٥.

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١١٨.

(٣) الباقلانى - إعجاز القرآن ص ٢٦٠.

(٤) راجع الفصل نفس الموضع.

الجرجاني عما أعجز العرب من الألفاظ وما بهرهم فيها؟ ثم أجاب بكلام في غاية الإبداع يقول فيه:

«أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمهم، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم في مبادئ آية ومقاطعها ومجاري ألفاظه ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر وصورة كل عظة، وتنبيه وإعلام، وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح، أو أشبه أو أخرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا، بهر العقول وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما وإتقاناً وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ منهم - ولوحك بيافوخه السماء - موضع طمع حتى خرسست الألسن عن أن تدعى وتقول»^(١).

هذا وقد ذهب المرحوم الدكتور محمد البهي إلى أن وجه التحدي بالقرآن ليس هو أسلوبه أو ألفاظه أو نظمهم، بل بما فيه من مبادئ وأهداف سامية صالحة للبشرية.

ويستشهد على ذلك بقوله الله تعالى «قل فأتوا بسورة من مثله وأدعوا من أستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله»^(٢).

وجه استدلاله بهذه الآية يقوم على أساس أن القرآن قد أشار إلى أن رفض المشركين للقرآن كان مبكرا سابقا على إحاطتهم به، كما كان سابقا على عدم وقوفهم على مبادئه وأهدافه، إذ لو أنهم أحاطوا به علما ووقفوا على أهدافه ومبادئه ربما ترددوا في رفضه «لأن فيه من المبادئ والأهداف ما يحمل غير المتحزب لهواه على الاعتراف.

(١) دلائل الإعجاز ص ٣٢.

(٢) يونس (من ٣٨ ومن ٣٩).

يقول الدكتور محمد البهى «وفى مضمون هذا التعليق ما يدل على أن المماثلة المتحدى بها، ليست مماثلة إختيار اللفظ وحسن صياغة التركيب، بقدر ما هي فى صلاحية مبادئة للبشرية وعمومها للناس كافة، وبقدر ما هي فى تجردها من البواعث الخاصة^(١)».

ووجهة نظر الدكتور محمد البهى لها احترامها وتقديرها إلا أن الواقع لا يؤيدها إذ أنه من غير المعقول أن يتحدى القرآن العرب بالإتيان بما فيه من مبادئ وأهداف وقوانين وتشريعات لأن هذا أمر فوق طاقتهم، فلم يبرع العرب فى أمور التشريعات والقوانين والمبادئ والكونيات حتى يتحداهم القرآن بالإتيان بمثلها، ولو كان الأمر كذلك لقال العرب إن محمد قد تحدانا بأشياء لا نعرفها ولا نعلمها وليس لنا فيها براعة ولا طول يد ومن هنا لا تقوم عليهم الحجة.

ولذلك فالرأى الصحيح فى وجه التحدى بالقرآن هو رأى الجمهور وسوف يأتى لذلك مزيد بيان حينما نتحدث عن الإعجاز البيانى إن شاء الله.

حدود التحدى بالقرآن الكريم:

المراد بحدود التحدى بيان من هم المتحدون بالقرآن الكريم هل هم العرب وحدهم؟ أم العجم وسائر الإنسانية معهم؟ وهل يدخل معهم رسول الله ﷺ وأصحابه؟ وهل يدخل معهم الجن أيضاً؟ أم لا؟

لاشك أن التحدى بالقرآن الكريم إنما كان لكل إنسان على هذه الأرض عربياً كان أم أعجمياً وذلك لعموم الآية الكريمة «قل لئن اجتمعت الأنس والجن».

وقد يقول قائل كيف يتحدى القرآن أجناساً لا تتحدث العربية ولا تعرف عنها شيئاً؟

وقد أجاب البعض على هذا الاعتراض بجواب ضعيف مضمونه: أن وجوه الإعجاز فى القرآن كثيرة، وإن كان هؤلاء جاهلين باللغة العربية، فهم عاجزون عن

(١) د. محمد البهى، نحو القرآن ص ١١.

باقى الوجوه الأخرى مثل الإخبار بالمفاهيمات وغير ذلك ووجه الضعف فى هذا الجواب أنه قد سلم لهم إسقاط الإعجاز البيانى، وهو مرفوض.

ولذلك فالجواب الصحيح أن يقال:

إذا كان العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة، وأصحاب البيان واللسان العربى قد عجزوا عن الإتيان بمثله، فإن غيرهم من الأجناس الأخرى ومن الذين أتوا بعد العصر الأول يكونون أشد عجزاً.

بل إن عجز العرب الفصحاء عن تحدى القرآن إنما ينبغى أن يكون معجزة حسية أمام غير البلغاء وغير الفصحاء على صدق القرآن، بل هى حينئذ بمنزلة من رأى اليد البيضاء وانقلاب العصا ثعباناً وغير ذلك^(١).

وفى هذا رد على أولئك الذين ينقصون من قدر الإعجاز البلاغى والبيانى فى العصر الحديث بحجة أن أذواق الناس قد ضعفت وعجزت عن تذوق بلاغة القرآن الكريم، يقول الدكتور الغمراوى «وإثبات أن القرآن هو حقاً كتاب الله عن طريق الإعجاز البيانى والبلاغى لم يعديكى لقناع المثقف المتشكك، لأن مثقف اليوم لا يدرك من علم العربية وذوقها ما يدرك به هذا الإعجاز»^(٢).

وقد ذهب إلى هذا رأى أيضاً المفكر الجزائرى مالك بن نبي حيث ادعى أن مقاييس البلاغيين لاستخراج إعجاز القرآن من الناحية الأسلوبية لم تعد كافية اليوم لقناع غالبية المسلمين المثقفين بالثقافة الغربية، بل وربما بالنسبة لذوى الثقافة التقليدية^(٣).

بل وينتهى مالك إلى هذا الحكم الذى يقول فيه: «والحق أنه لا يوجد مسلم، وبخاصة فى البلاد غير العربية - يمكنه أن يقارن موضوعياً بين آية قرآنية وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلى، فمنذ وقت طويل لم نعد نملك فى

(١) الباقلاوى - إعجاز القرآن ص ٢٥٠ وما بعدها.

(٢) الإسلام فى عصر العلم ص ٢٠٦.

(٣) الظاهرة القرآنية ص ٦٥.

أذواقنا عبقرية اللغة العربية يمكننا أن نستنبط من مقارنة أدبية نتيجة عادة حكيمة»^(١).

هذا ما قاله مالك في هذه القضية الحساسة ونحن نخالفه تماماً كما نخالف ما ذهب إليه الغمراوي: ذلك أن إعجاز القرآن البلاغى ما يزال قائماً، والعصر لم يخل من أدباء وفصحاء يدركون إعجاز القرآن والقول ما يقوله المتخصصون، وأنا لا أستطيع أن أناقش فى النظريات الهندسية التى تخصص فيها مالك بن نبي، كما لا أستطيع أن أرفض قوانين الكيمياء التى تخصص فيها الدكتور الغمراوي لمجرد أنى لا أستطيع فهمها، وإنما يحتم على منطق العلم أن أسلم بها بناء على أبحاث المتخصصين، وكذلك الحال فى بلاغة القرآن وبيانه، فإذا لم يتذوقوه فليس عيباً أن يسلموا بكلام من تذوقوه، أو على حد قول المرحوم الدكتور محمد البهى: إن العرب هم أهل الاختصاص بين الجنس البشرى بأسلوب القرآن ومتى قامت الحجة على أهل الاختصاص، فإنها تقوم على الباقيين الآخرين بين الناس جميعاً بالاولى^(٢).

ويقول الإمام أبو الحسن الأشعرى فيما ينقله السيوطى فى - معترك الأقران - «والذى نقوله إن الاعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً، وكذلك من ليس ببليغ - فأما البليغ الذى أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة، فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه، وعجز غيره عن الإتيان بمثله»^(٣).

ومن الباحثين من حاول أن يهرب من هذه المشكلة بالتفريق بين الإعجاز والتحدى، حيث جعل التحدى خاصاً بفصحاء العرب من المشركين فقط.

أما الإعجاز فهو عام لكل البشر، وقد ذهبت الدكتور بنت الشاطىء إلى هذا رأى السابق^(٤)، وفى نظرى أن الإعجاز والتحدى متلازمان، ولا ينفك

(١) السابق ص ١٥.

(٢) نحو القرآن ص ١٠.

(٣) السيوطى - معترك الأقران ص ٦ تحقيق على محمد البجاوى القاهرة سنة ١٩٧٣ وقارن ص

٢٩٥ ج ١٦ من المغنى للقاضى عبد الجبار.

(٤) د. عائشة عبد الرحمن - الإعجاز البيانى للقرآن ص ٦٨ - القاهرة دار المعارف.

أحدهما عن الآخر فالقرآن يتحدى البشرية أيا كان زمانها وأيا كان مكانها، ومعجزها عن الإتيان بمثله هو عين الإعجاز.

وهكذا فالعامة وفاقدو الحس البياني يكفي أن يعلموا أن القرآن قد تحدى أفصح الفصحاء فعجزوا، ومن هنا يكون غير المثقفين اليوم وفاقدو الحس البلاغي أشد عجزاً، وأشد إيماناً بصدق القرآن الكريم وإعجازه البياني، أو على حد قول الإمام الباقلاني: إنهم إذا عرفوا عجز أهل صنعة البلاغة والفصاحة، حلوا محلهم وجروا مجراهم في توجه الحجة عليهم^(١) إذا فهؤلاء الذين لا يفرقون بين بلاغة القرآن وإعجازه البياني، وكلام العرب وأشعارهم، عليهم أن يعودوا إلى شهادة أهل الفصاحة من العرب، وحسبنا شهادة عدو من أعداء القرآن هو الوليد بن المغيرة.

أو كما قال القائل:

وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابصار^(٢).

وهكذا تقوم الحجة على العالم كله بالعرب، ذلك أن حدود التحدى كاملة لكل بنى الإنسانية عرباً أو عجماً، من أهل الصنعة والبلاغة أو من عامة الناس بل إن الأعجب من ذلك أن التحدى يشمل صاحب الدعوة نفسه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سوف نفضله في الأسطر التالية:

القرآن يتحدى محمداً كبشر:

إنها لمعادلة صعبة أن يخبر محمد بالقرآن الكريم، والقرآن يتحدى بشريته، ويقول له إنك كبشر عاجز عن الإتيان بمثلى، وإن دورك فقط هو: التلقى عن جبريل، ثم الحفظ والوعى، ثم البيان والتفسير، ثم التطبيق والتنفيذ أما المعانى والألفاظ فلا شأن لك بها فهي من عند الله ولا قدرة لك على الإتيان بمثلها.

(١) إعجاز القرآن ص ٢٥.

(٢) د. محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم ص ٥٣.

وقد يكون هذا الكلام غريباً عند النظرة السريعة، ولكن عند النظرة المتأنية نلاحظ أنه كلام واقعي يتمشى مع منطق العقل من جهة ومع نصوص النقل من جهة ثانية:

١ - أما تمشيه مع منطق العقل فلأن محمداً في ناحيته البشرية والعقلية المحضة لا يتميز عن البشر في شيء ولو أتى هو بمثله أو ببده لآتى غيره وبذلك يسقط إعجاز القرآن وتسقط رسالته.

وليس هذا بغريب. ذلك أن الشرط الأساسى فى المعجزة: ألا يتمكن الرسول الذى جرت على يديه - من فعلها - لولا أن الخالق هو الذى أجرى هذا الأمر على يديه تأييداً له فى دعواه^(١).

٢ - وأما تمشيه مع النقل فلأن القرآن حين تحدى البشر قال «قل لئن اجتمعت الإنس والجن» ولا شك أن محمداً واحد منهم.

٣ - ويدل على ذلك أيضاً أن المشركين حين طلبوا من رسول الله أن يأتى بقرآن غير هذا القرآن، أو أن يبده، لم يفعل الرسول واعترف بعجزه أمام القرآن إذ هو خارج عن امكانته كبشر.

ويتيه القرآن فخراً وعظمة على سائر البشر - ومنهم محمد كبشر - والغريب أن الذى يحكى قصة العظمة والإعجاز هو محمد النبى - نعم يتيه القرآن فخراً حين يقول: «وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لى أن أبده من تلقاء نفسى، إن أتبع إلا ما يوحى إلى، إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون»^(٢).

وهكذا يؤكد رسول الله على عجزه أمام هذا الكتاب فهو مجرد مبلغ لما يوحى إليه من ربه، ولقد مكث بين العرب من قبل نزوله أربعين سنة، لم يقل كلمة

(١) راجع ص ٢٢٨ من العقيدة الإسلامية وأسسها للاستاذ عبد الرحمن حسن حبتكه.

(٢) سورة يونس الآية ١٥، ١٦.

واحدة مثل هذا الكلام المعجز يقول الله تعالى: «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً»^(١) «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان»^(٢).

٤ - ولا أدل على ذلك من أن الرسول في بيانه وأحاديثه كان أفصح البشر وأكثرهم بياناً ومع ذلك لم يصل مستوى سنة رسول الله إلى مستوى القرآن الكريم وأمامنا الآن آلاف مؤلفة من كتب السنة النبوية المطهرة فليقارن من يشاء بينها وبين القرآن الكريم وسوف يدرك أن أسلوب القرآن أعلى من أسلوب الأحاديث النبوية علواً خارقاً للعادة، خارجاً عن محيط الطاقة البشرية^(٣).

لقد قام الإمام الباقلاني بسرد كثير من أحاديث النبي ورسائله وخطب الصحابة رضوان الله عليهم لكى يبين بعد الفرق بين أسلوب الحديث الشريف وبين القرآن الكريم، ثم يبين الفرق بين أسلوب خطب الصحابة وبين أحاديث الرسول أيضاً، وأنه فرق في الفصاحة والمقاصد فقط ولكن الجميع يصدق عليه أنه كلام البشر خلافاً للقرآن الكريم.

يقول الباقلاني «تأمل - هداك الله - ما ننسخه لك من خطب الصحابة والبلغاء لتعلم أن نسجها ونسج ما نقلناه - من خطب النبي ﷺ واحد وسبكها سبك غير مختلف، وإنما يقع بين كلامه وكلام غيره ما يقع من التفاوت بين كلام الفصيحين، وبين شعر الشعاعين، وذلك أمر له مقدار معروف واحد ينتهى إليه مضبوط، فإذا عرفت أن لجميع كلام الأدمى منهاج، ولجملته طريق وتبينت ما يمكن فيه من التفاوت - ونظرت إلى نظم القرآن نظرة أخرى وتأملته مرة ثانية فتراعى بعد موقعه وعالى محله وموضع»^(٤). وهكذا فالأحاديث النبوية والوحي

(١) سورة النساء الآية ١١٣.

(٢) الشورى الآية ٥٢.

(٣) مناهل العرفان ج ٢ ص ٢٣٤ وقارن ص ٤٤٨ من نهاية الإقدام فى علم الكلام للشهرستانى - تحقيق الفرجييم.

(٤) إعجاز القرآن ص ١٣٧.

القرآنى يمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه وصياغته الخاصة إلا أن القرآن له نسقه الخاص وتركيبه المعين الذى لا يتسنى لمخلوق كائننا من كان أن يأتى بمثله^(١).

إذا فالقرآن معجز للإنسان مهما كان حتى ولو كان هو الرسول الكريم الذى اختاره ربه لتبليغ هذا الكتاب.

يقول ابن تيمية «فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرُونَ على ذلك، ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن، بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه، لكل من له أدنى تدبر»^(٢).

تحدى القرآن «الجن» :

ولم يقف التحدى بالقرآن عند حدود الإنس وحدهم فقد تعداهم إلى الجن أيضاً، بل أكثر من هذا تعداهم مجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما ورد فى قوله تعالى «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً».

وزعم بعض العلماء أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن واستدلوا على ذلك بأن الجن لم يكونوا من أهل اللسان العربى الذى جاء القرآن على أساليبه، ورد هؤلاء العلماء على الآية التى جمعت بين الإنس والجن فى التحدى بأن الجن إنما ذكر فى هذه الآية تعظيماً لإعجاز القرآن، لأن للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للأفراد، فإذا فرض اجتماع الثقلين فيه وظاهر بعضهم بعضاً وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز. كذلك استدلوا على ذلك بادعائهم أن تحدى الجن مجرد دعوى بلا دليل وليس هناك طريق لإثباتها، ذلك أنه

(١) راجع ص ٢٠٩ من الظاهرة القرآنية.

(٢) الجواب الصحيح ص ٧٦ ج ٤.

لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجز الجن عن الإتيان بأفعال مجيبة لا يستطيعها
الإنس^(١).

والى مثل هذا ذهب القاضى عبد الجبار حين قال: «فإن قال قائل: أفليس
النبي ﷺ قد تحدى الجن كما تحدى الإنس، فيجب ألا نعلم كون القرآن
معجزاً إلا بعد أن نعلم تعذر المعارضة على الجن، قيل: إذا لم يكن لنا فى العقل
طريق إلى معرفة الجن أصلاً، لأنهم لا يشاهدون ولا تعرف أحوالهم بغير مشاهدة،
فيجب ألا تعتبر حالاتهم وعاداتهم، لأن اعتبار العادة فرع على معرفة أهل
العواديات فإذا صح ذلك، فقد كفانا فى معرفة كون القرآن معجزاً بخروجه عن
عادة من تعرف عاداته»^(٢).

والذى يبدو من كلام القاضى عبد الجبار أنه يرجح التوقف فى المسألة ما
دام العقل لا يستطيع الفصل فيها، ولا يمكن أن نتعرف على أحوالهم
وعاداتهم.

مناقشة هذا الرأى :

لاشك أن هذا الرأى مخالف لصريح القرآن الكريم فالآية هنا واضحة فى أن
التحدى موجه إلى الجن أيضاً وتعصدها آية سورة الجن «قل أوحى إلى أنه
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرأنا عجبا، يهدى إلى الرشده فأما به ولن
نشرك برينا أحده» إلى قوله تعالى: «وأنا لما سمعنا الهدى أمنا به فمن يؤمن بربه
فلا يخاف بخساً ولا رهقاً»^(٣).

كذلك آية سورة الأحقاف «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق

(١) إعجاز القرآن ص ٢٩.

(٢) راجع ص ٤٨٦ من كتاب الباقلاتى وكتابه إعجاز القرآن.

(٣) الجن ١٢.

مستقيم يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم»^(١).

فهذه الآيات صريحة وواضحة في أن الجن مكلفون باتباع رسول الله ومن هنا لابد أن يشملهم التحدى إذا فليس هناك ما يدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرة في آية التحدى - كما حاول المنكرون أن يفعلوا، لأن ذلك تأويل لا مبرر له، بل آيات القرآن الكريم تنقضه.

وأما ما استدلوا به من أن الجن لم يكونوا من أهل اللسان العربى فهو كلام بلا دليل ولا برهان بل براهين القرآن تهدمه. إذ أنهم قد سمعوا ما أنزل إلى الرسول وفهموه وبلغوا به قومهم. فكيف لا يكونوا من أهل اللسان العربى وأما ادعائهم باستحالة الاستدلال على ذلك، فهو كلام لا معنى له، لأننا نستدل، على ذلك بإخبار الله لنا في كتابه الكريم، فضلاً عن أن أشعار الجن قد تناقلها بعض الشعراء في الجاهلية وادعى بعضهم أن جناً معيناً قد أوحى إليه بما قاله، وحين نقرأ هذه الأشعار نجدها لا تتميز عن شعر البشر في شيء^(٢).

وأما قضية التوقف بحجة عجز العقل عن الفصل في المسألة التي أثارها عبد الجبار، فهي قد تكون مقبولة لو أن النص والوحى لم يفصل في القضية، أما وقد فصل فيها الوحي، فلم يعد لقضية توقف العقل معنى.

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن التحدى موجه إلى كل مخلوق حتى الملائكة، وإنما لم تذكر الملائكة في الآية. لأن الرسول لم يكن مبعوثاً إليهم وهذا ما قاله الكرمانى في غرائب التفسير.

وعلى أية حال فيكفى أن نعلم أن حدود التحدى بالقرآن الكريم تشمل الإنسان أياً كان زمانه وأياً كان مكانه وجنسه، كما تشمل الجن أيضاً.

(١) الأحقاف (٢٩ - ٣٠ - ٣١).

(٢) اعجاز القرآن ص ٣٩.

قدر (المتحدى به) من القرآن الكريم :

اختلف العلماء فى قدر المعجز المتحدى به من القرآن الكريم. فذهب بعض المعتزلة إلى أن القدر هو جميع القرآن، ورأيهم لا أساس له ويهدمه نص القرآن الكريم «فأتوا بسورة من مثله» وذهب بعض منهم إلى أن قدر المعجز من القرآن الكريم هي السورة المستقلة بنفسها حتى ولو كانت طويلة، بينما ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن قدر المعجز من القرآن الكريم هي السورة قصيرة كانت أو طويلة، أو ما كان بقدرها من الآيات، فإن كانت الآية بقدر حروف سورة حتى وإن كانت سورة الكوثر فذلك معجزة^(١).

وسورة الكوثر ثلاث آيات قصار، وعلى هذا فمقدارها من آية، أو آيات طويلة له حكم السورة، وإذا كانت آيات القرآن الكريم تزيد على ستة آلاف ومائتى آية فمعنى ذلك أن القرآن مشتمل على آلاف من المعجزات لا معجزة واحدة.

ومن العلماء المحدثين من ذهب إلى أن الإعجاز قد يكون بالآية بل وبعض الآيات. يقول الدكتور الغمراوي: «وليس معنى التحدى بسورة أن ما دون السورة من القرآن. ولو كان أقصر سورة غير معجز كلا، فتعدد نواحي الإعجاز فى القرآن يجعل كل آية معجزة، بل كثير ما يكون بعض الآية معجزاً عند من يبصر ويعلم»^(٢).

ورأى الدكتور الغمراوي فيه من الحماس والمبالغة ما لا يتفق مع الواقع. وذلك أن القرآن أشار إلى أن أقل المتحدى به هو السورة. وقاس عليه العلماء الآيات المساوية للسورة، وحينما يدعى الدكتور الغمراوي بأن الآية وبعض الآية

(١) الباقلاني - إعجاز القرآن ص ٢٥٤.

(٢) الإسلام فى عصر العلم ص ١٦٦ وقارن ص ٢٩ وما بعدها من الفصل فى الملل والنحل حيث يرجح الشهرستاني رأى من قالوا بأنه معجز حتى بآية واحدة، بل بكلمة واحدة، حيث يقول: (إن كل كلمة قائمة المعنى نعلم أنها تثبت على أنها من القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد على المجيء بمثلهما لأن الله تعالى حال بين الناس وبين ذلك وهو رأى غريب قائم على أساس باطل وهو القول بالصرقة).

تصلح لأن تكون قدراً معجزاً فإنه ينظر إلى الموضوع من زاوية خاصة لم يهتم بغيرها وهي الإعجاز العلمي للقرآن، وحقاً إن الآية وبعض الآيات قد يكون فيها إعجاز علمي، ولكن ليست كل آية كذلك، بل ليست كل سورة كذلك، ومن هنا كان رأى الأشعرى أرجح لأن كل سورة فى القرآن ولو كانت صغيرة فيها إعجاز النظم والبلاغة والتركيب وكل آية بقدر السورة فيها أيضاً مظاهر هذا الإعجاز.

وقد أشار الجاحظ إلى ذلك فى كتابه «حجج النبوة» فقال «لأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، طويلة أو قصيرة لتبين له فى نظامها ومخرجها وفى لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس ذلك فى الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين، ألا ترى أن الناس قد كان يتهىء فى طبائعهم ويجرى على ألسنتهم أن يقول رجل منهم: الحمد لله وإنا لله، وعلى الله توكلنا (...) وهذا كله فى القرآن، غير أنه متفرق، غير مجتمع، ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذه سورة واحدة طويلة أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجها، لما قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان، ومعد، وعدنان»^(١).

وقد نقل الألويسى فى مقدمة كتابه «روح المعانى، رأياً غريباً فى هذه المسألة يدعى صاحبه أن التحدى لم يقع بمطلق السورة بل بسورة تبلغ مبلغاً يتبين فيه رتب ذوى البلاغة» وكان صاحب هذا الرأى يرى أن هذه الرتب لا تظهر فى مقدار ثلاث آيات^(٢).

وهو رأى لا قيمة له لأنه تناسى أن العرب الذين قامت عليهم الحجة بعجزهم عن التحدى قد عجزوا أمام طوال السور وقصارها ولم يأتوا بمثل هذه ولا تلك، ذلك أن سر الإعجاز فى القصير من سور القرآن مثله فى الطويل، كما أن سر الإعجاز فى خلق النملة مثله فى خلق الفيل^(٣).

(١) راجع حجج النبوة على هامش الكامل جـ ١ صـ ٢٩٣.

(٢) راجع مقدمة روح المعانى للألويسى.

(٣) د. محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم صـ ١٠٨.

الفصل الثانى الإعجاز البيانى

تمهيد :

اختلف العلماء فى وجه الإعجاز فى القرآن الكريم، فذكروا وجوها كثيرة، وكان كل واحد منهم نظر إلى القرآن من زاويته الخاصة فأدرك ما أدرك من مواطن الإعجاز، وذلك أن كل ما فى القرآن معجز، ولقد سئل (بندار) الفارسى عن موضع الإعجاز من القرآن الكريم، فأجاب بأن السؤال خطأ وهو شبيه بقول القائل ما هو موضع الإنسان من الإنسان، فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته، وكذلك القرآن لا يسأل عن موضع الإعجاز فيه لأن كل شيء فيه معجز «وليس فى طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كلامه وأسراره فى كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده»^(١).

ذلك أن كل إنسان نظر فيه، أخذ منه على قدر طاقته العقلية والروحية والقلبية، ومن هنا اختلفت آراء العلماء قديما وحديثا فى وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم.

— فقال قوم هى الإيجاز مع البلاغة، وقال آخرون بل البيان والفصاحة، ومنهم من ذهب إلى أن إعجاز القرآن راجع إلى نظمته وأسلوبه الخاص، وقال البعض هو تأثيره فى القلوب والنفوس، ومنهم من قال هو ما فيه من الإخبار عن المغيبات.

كذلك قال بعض العلماء، إن وجه الإعجاز فى القرآن هو ما فيه من أصول العلوم والحكم والتشريعات، وادعى البعض بأن إعجازه بصرف الله للعرب عن معارضته. وهذه هى آراء قدامى العلماء والمفكرين فى إعجاز القرآن الكريم.

(١) الاتقان ج ٢ ص ١٢١.

- وأما في العصر الحديث، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن وجه إعجاز القرآن هو ما فيه من الحقائق العلمية التي لم يعرفها العلم الحديث إلا في العصور الحديثة.

كما ذهب بعض المحدثين إلى أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم راجع إلى تصويره الفني للحقائق، بل إن جلال الدين السيوطي في كتاب «معتك الأقران في إعجاز القرآن» يذكر خمسا وثلاثين وجها لإعجاز القرآن الكريم^(١).

(والفيروز آبادي) يذكر ما يقرب من سبعين وجها من وجوه الإعجاز ثم يقول: «والغرض من ذكر هذا المجل التنبية على أن الكلمات القرآنية كل كلمة منها بحر لا قعر له ولا ساحل فأنى للمعارض الماحل»^(٢).

ويقول علي بن أبي طالب: «لو أردت أن أحمل وقرستين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب لفعلت».

وهذه الآراء العديدة راجعة في نظري إلى طبيعة القرآن نفسه، فهو عطاء متجدد لكل الأزمان والعصور، وكلما أتى جيل، وجد في القرآن الجديد، ولن ينتهي هذا العطاء حتى تنتهي الدنيا بما فيها، وصدق الله حين قال: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر»^(٣).

والواقع أن إعجاز القرآن الكريم راجع إلى ما سبق من أقوال - خلافا للصرفة فلنا معها وقفة طويلة - يقول سعد التفتازاني: «فالجمهور على أن إعجاز القرآن لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة (...) وهذا مع إشماله على الإخبار عن المغيبات، وعلى دقائق العلوم الإلهية، وأحوال المبدأ والمعاد، ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية والدينية»^(٤) وسوف نفصل هذه الوجوه التي قيلت في إعجاز القرآن تفصيلاً دقيقاً يكشف عن أبعادها وأسسها.

(١) راجع ص ٢٥٩ من أثر الفكر الديني في البلاغة العربية.

(٢) الفيروز آبادي - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج ١ ص ٦٥ - ٧٧.

(٣) القمر ١٧.

(٤) المقاصد ج ٢ ص ١٢٥.

ولنبداً الآن بأهم هذه الوجوه وهو الإعجاز البياني والبلاغي، حيث نوضح مفهومه وصوره.

الإعجاز البياني والبلاغي

لا شك أن إعجاز القرآن البياني ونظمه البديع هو أهم وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، بل إننا لو لم نثبت الوجوه الأخرى لإعجازه لكفى العقلاء والمنصفين هذا الوجه.

- ذلك أن التحدى الذى تضمنته آيات التحدى التى سبق ذكرها، إنما هو تحد بلفظ القرآن وبيانه لا بشيء آخر خارج عن ذلك، فما هو تحد بالإخبار عن المغيبات، ولا بما تضمنه القرآن من حقائق العلوم الكونية ولا اشتماله على أصول العقيدة وحقائق الشريعة، بل كان بشيء واحد هو بيان القرآن وبلاغته وفصاحته.

ولا أدل على ذلك من أن السور الأولى التى نزلت فى القرآن الكريم لم تكن تشتمل على هذه الوجوه وما اشتملت على بعضه منها مثل الحقائق العلمية فى سورة (اقرأ) لم تكن مفهومة للعرب حينذاك، ومع ذلك سحرهم القرآن بهذه السور القلائل وأمن منهم الكثير، وحتى الذين لم يؤمنوا به كانوا يستشعرون إعجاز القرآن وفصاحته وبيانه من خلال هذه السور البسيطة مما يدل على أن الوجه الأساسى لإعجاز القرآن هو «نظمه وبلاغته وفصاحته».

ويدل على ذلك أيضاً أن رسول الله ﷺ طلب منهم الإيمان برسالاته بمجرد سماع القرآن «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون»^(١).

ولا معنى لمثل هذه المطالبة بالإقرار بمجرد التلاوة إلا أن هذا المقرء عليهم كان هو فى نفسه أية فيها أوضح الدليل على أنه ليس كلام البشر بل كلام خالق

البشر، لما فيه من النظم البديع الذى لم تعهده العرب فى أحاديثها ولا فى آدابها.

يقول الأستاذ محمود شاكر فى تقديمه القيم لكتاب الظاهرة القرآنية لما لك بن نبي: «إن إقرار العرب عن طريق النظم والبيان أن القرآن كلام رب العالمين دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من الوجوه الأخرى للإعجاز من الأخبار بالمغيبات واشتماله على دقائق التشريع وعجائب الدلالات على أسرار الكون - فليست هى الدليل الذى يطالبهم بالإقرار بأن نظم القرآن وبيانه مبين لنظم البشر وبيانهم»^(١).

وهذا هو ما قصدناه حين قلنا إن إعجاز القرآن البلاغى أهم الوجوه، ويقدم على ما سواه من الوجوه الأخرى - ولكننا احترزنا بقيد هام - وهو أن هذا الوجه يلزم العقلاء والمنصفين سواء كانوا على علم بأصول البلاغة والتذوق البيانى أم لا، فإن كانوا على علم بها فسوف يسمون بلا مناقشة، وإن لم يكونوا على علم بها فسوف يسمون بإعجازه حين يعلمون أن العرب أصحاب البلاغة والفصاحة قد سلموا واعترفوا بإعجاز القرآن البيانى، فيكون عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن عجز لمن سواهم من البشر، ولكن ماذا نفعل مع أولئك المعاندين والمجادلين بالباطل ومنحرفى الفطرة، وفاقدى الذوق البيانى ببلاغة القرآن وجماله؟

هذا لابد أن نقدم لهم الوجوه الأخرى من إعجاز القرآن، فلعل هذه الوجوه مجتمعة تفعل ما لم يفعله الإعجاز البيانى وحده، وعلى أية حال فسوف نبدأ بالإعجاز البيانى ثم نعقب بالوجوه الأخرى.

- فما مفهوم الإعجاز البيانى؟

- وما صورته فى القرآن الكريم؟

(١) الظاهرة القرآنية ص ٣٢.

مفهوم الإعجاز البياني^(١):

البيان القرآنى كلمة عامة تشمل فصاحة القرآن وبلاغته ونظمه وقد اختلف العلماء حول أى هذه الوجوه يرجع إليه الإعجاز البيانى.

- فمنهم من ذهب إلى أن ذلك راجع إلى النظم الخاص للقرآن وحده.
- ومنهم من أرجعه إلى النظم والبلاغة معا وجعلها وجها واحدا.
- ومنهم من فرق بينهما واعتبر كل واحد منهما وجها مستقلا.
- ومنهم من أرجع الإعجاز البيانى للقرآن الكريم إلى أسباب أخرى، سوف نكشف عنها من خلال العرض لأراء العلماء فى هذه القضية.

(١) البيان : ورد فى اللغة بمعانى مختلفة منها - ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها وبيان الشيء بيانا أى اتضح. (ومنه آيات مبيّنات) أى موضحات للحق.

فالبيان هو الإيضاح ومنه حديث أنم وموسى: «أعطاك الله التوراة فيها تبيان كل شيء» أى كشفه وإيضاحه ومنه وصف القرآن بأنه مبين والكتاب المبين» أى الذى أبان طرق الهداية.

وجاء البيان بمعنى الفصاحة - فالبيان هو الإفصاح مع ذكاء، والبين من الرجال هو القصيح، ومنه قول الرسول ﷺ «إن من البيان لسحراً» وإن من الشعر لحكمة» كان يكون الرجل عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه فينقلب الحق ببيانه إلى نفسه، لأن معنى السحر قلب الشيء فى عين الإنسان لا فى الواقع فكأنه سحر السامعين ببيانه. راجع ص ٦٧ من لسان العرب لابن منظور جـ ١٣.

والبيان بهذا المعنى أشمل وأعم من علم البيان، الذى هو فرع من فروع البلاغة، بل إنه أعم من مصطلح البلاغة، أما أنه أعم من مصطلح علم البيان فلأن علم البيان هو علم معرفة الطرق المختلفة التى يمكن أن يقدى بها المعنى الواحد، وقد حدد العلماء مباحثه فى التشبيه والمجاز والكناية والاستعارات.

وأما كون البيان أعم من البلاغة فلأن البيان كما قلنا هو الفصاحة، وهذه الفصاحة قد تكون فى الكلمة وقد تكون فى الكلام والمتكلم معا، أما البلاغة فلا يوصف بها إلا الكلام والمتكلم ولا يمكن أن نقول كلمة بليغة بينما نقول كلمة فصيحة.

ومن هنا وجدنا وجها من وجوه الإعجاز البيانى هو فصاحة الكلمة واستخدامها فى مكانها المناسب، وجدنا القظم وحسن التأليف، وجدنا التصوير الفنى وجدنا المناسبات بين الآيات والسور، وكل هذه الوجوه لا تدخل تحت أى علم من علوم البلاغة المعروفة التى هى - المعانى والبيان والبديع - =

آراء العلماء فى الإعجاز البيانى

١ - رأى القائلين بالنظم الخاص:

ذهب الجاحظ وجمع من العلماء منهم عبد القاهر والأصبهانى إلى أن إعجاز القرآن البيانى راجع إلى (نظمه الخاص) وحده - والنظم هو التأليف والرصف والضم^(١)، ونظم القرآن هو عبارته الخاصة التى تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة^(٢) من حيث وضع الألفاظ فى مواضعها، وصياغتها بهذه الطريقة الخاصة بالقرآن الكريم.

يقول الشهر ستانى النظم يطلق على التركيب والترتيب أى ترتيب الأقوال بعضها على بعض^(٣).

إذا فوجه الإعجاز عند هؤلاء هو فى نظمه الخاص ووضع ألفاظه بصورة خاصة بصرف النظر عن البلاغة والفصاحة أو حتى المعانى التى احتوتها الألفاظ.

وليست بلاغة القرآن فى نظرم راجعة إلى ألفاظه فإنها نفس الألفاظ التى يستخدمها العرب، فالقرآن نزل عربياً وبلسان عربى مبين.

وليست راجعة إلى معانيه لأن بعضها موجود فى الكتب السابقة قال تعالى «وإنه لفى زبر الأولين» وإنما ترجع إلى نظمه الخاص الذى هو الصورة الخاصة بالقرآن - أما اللفظ والمعنى فهما العنصر الذى تكون منه القرآن.

= فنحن لا نريد من الإعجاز البيانى ما تضمنه القرآن من فنون البلاغة التى حددها البلاغيون فى علوم البلاغة الاصطلاحية، بل إن بيان القرآن أرفع من ذلك وأسمى ولا يمكن أن نخضعه للمقاييس التى وضعها البلاغيون فقد وضع علماء البلاغة مقاييساً للفصاحة والبلاغة ولم يخضع لها القرآن الكرم فقد اعتبروا التكرار عيباً، واعتبروا السجع من صور البلاغة، واعتبروا استخدام الكلمات غير العربية مخلاً بالفصاحة وخرج القرآن على كل ذلك حيث اعتبر فيه التكرار ميزة، واعتبر السجع عيباً.

(١) راجع الصناعتين لأبى الهلال العسكري.

(٢) المعجم الوسيط - الجزء الثانى ص ٩٤١.

ولا شك أنه باختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره، كالخاتم والقرط والسوار، فإنه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة والحديد.

وكذلك القرآن وسائر كلام العرب عنصره واحد ولكن صورته مختلفة، وهكذا فالإعجاز المختص بالقرآن إنما يتعلق بنظمه المخصوص، وأسلوبه الغريب المخالف لنظم وأساليب العرب^(١). هذا هو رأي الأصمهباني والجاحظ في وجه الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وقد ألف الجاحظ كتاباً خاصاً في هذا الموضوع بعنوان «إعجاز القرآن في نظم».

ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي أيضاً شيخ البلاغة العربية «عبد القاهر الجرجاني» في كتابه «دلائل الإعجاز» حيث عرض لبعض آيات الكتاب الكريم ووضح أن مزاياها وإعجازها لا يرجع إلا إلى شيء واحد هو ارتباط الكلمات ببعضها بصورة خاصة يعجز عنها البشر^(٢).

٢ - رأى القائلين بالنظم والبلاغة معاً :

أما جمهور العلماء وعلى رأسهم إمام الحرمين الجويني، وأبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن البياني بنظمه الخاص المخالف لنظم العرب وبلاغة النظم معاً.

وفرق إمام الحرمين بينهما بأن النظم الخاص معناه كونه على أسلوب يخالف المعتاد من أساليب العرب، وأما بلاغة النظم فهي بلوغه من الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال الحد الخارج عن طوق البشر، وإنما جعلهما إمام الحرمين وجهاً واحداً ولم يكتف بالجزالة والبلاغة وحدها حتى لا يدعى بأن قصائد فصحاء العرب قد اشتملت على الجزالة والبلاغة، كما أنه لم يكتف بالأسلوب وحده حتى لا يعترض عليه بأسلوب مسيئة الكذاب ونظمه حيث حاول أن يفرغ بعض السور من ألفاظها ويضع ألفاظاً أخرى على نظمها^(٣).

(١) راجع ص ١٢٠ من الإتيقان للسيوطي.

(٢) راجع دلائل الأعجاز ص ٣٣.

(٣) المقاصد ج ٢ ص ١٣٦.

وفى هذا يقول القاضى عبد الجبار: «إن القرآن الكريم جاء بطريقة فذة فى النظم والتأليف مختصة برتبة فى الفصاحة معجزة، وأنه باعتبار الأمرين: الطريقة الفذة فى النظم والاختصاص برتبة الفصاحة يكون الإعجاز»^(١).

ويقول ابن عطية فى تفسيره: «الصحيح والذى عليه الجمهور والحدائق فى وجه إعجازه أنه ينظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه».

وهكذا فرأى الجمهور على أن النظم والبلاغة وجه واحد لا يصح التفريق بينهما.

٣ - ومن العلماء من فرق بينهما واعتبر كل واحد منها وجها مستقلا وهو القاضى عياض والقاضى عضد الدين الايجى.

يقول القاضى عياض: «وكل واحد من هذين النوعين: الإيجاز والبلاغة ذاتها، والأسلوب الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها خلافا لمن زعم أن الإعجاز فى مجموع البلاغة والأسلوب»^(٢).

وكذلك فرق عضد الدين الايجى بين النظم والبلاغة واعتبر كل واحد منهما وجها مستقلا^(٣).

٤ - ومن العلماء من ذهب إلى أن إعجاز القرآن البيانى بجمعه بين صفتى الفخامة والعذوبة على الرغم من أنهما من الصفات المتعارضة حيث أن العذوبة نتاج السهولة، بينما الجزالة والمتانة فى الكلام تعالجان نوعا من الوعورة - فكان اجتماع الأمرين فى نظمهم - مع نبوكل واحد منهما عن الآخر، فضيلة خص بها القرآن.

ذلك أن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها فى البيان متفاوتة.

(١) المغنى ج ١٦ ص ٣١٦ وقارن الإعجاز البيانى لبنت الشاطىء.

(٢) المرجع السابق ص ١٢٢.

(٣) شرح الموقف ج ٨ ص ٤٤.

- فمنه البليغ الرصين الجزل وهو نوع من الكلام لا يخلو من الوحشى المستنكر والغريب المستنكر والمعانى البعيدة عن الذهن.
- ومنه الفصيح القريب السهل وهو نوع من الكلام لا يخلو من السهولة والوضوح.

- ومنه الجائز المطلق وهو نوع من الكلام لا يخلو من الإسفاف والابتذال والوضاعة فى الألفاظ والمعانى.

وقد جمع القرآن الكريم بين النوعين الأولين على الرغم من تباعدهما فجاء بعيدا عن الوحشى والغريب والصنعة المتكلفة، ومع ذلك لم يخل من الجزالة والقوة، وفى الوقت نفسه جاء قريبا إلى الإقحام يبادر معناه لفظه إلى القلب وهو مع ذلك ممتنع المطلب عسير التناول لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله وهذا ما دفع الخطابى إلى أن يقول إن جمع القرآن بين الجزالة والعذوبة هو وجه الإعجاز فى البيان القرآنى^(١).

ه - رأى الإمام الرازى فى الإعجاز البيانى :

أما الإمام الرازى فقد حاول إبراز فصاحة القرآن بطريقة فريدة لم يشاركه فيها أحد من العلماء ذلك أنه لم يحاول إبراز المحاسن البلاغية فى القرآن وإنما حاول أن يبرز عدة سلبيات وجدت فى كلام الفصحاء فضيحت فصاحته بينما وجدت فى القرآن الكريم فزادته جمالا وبيانا^(٢).

يقول الإمام الرازى : إعلم أنه اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى نقصان فصاحته، ومع ذلك، فإنه فى الفصاحة بلغ النهاية التى لا غاية ورائها ومن ذلك:

١ - أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وصف بعير أو جارية أو ملك، أو وصف حرب أو وصف غارة وليس فى القرآن من هذه الأشياء شيء

(١) راجع ص ١٤ وص ٤٦ من إعجاز القرآن للباقلانى وقارن ص ٢٤ من ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن.

(٢) يلاحظ أن المادة التى صاغ منها الرازى رأيه مأخوذة من كتاب إعجاز القرآن للباقلانى ص ٣٦ وما بعدها - إلا أن الرازى عرضها بطريقة فريدة لم يفتن لها الباقلانى.

فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها العرب في كلامهم.

٢ - أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق ونزاهه عن الكذب في كل أغراضه وآياته، بينما نجد أن كل شاعر ترك الكذب والخيال في شعره والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً، ولذلك نلاحظ أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لما أسلما نزل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامى فى الجودة كشعرهما الجاهلى، بينما نجد أن آيات القرآن منزّهة عن الكذب لا تقول إلا الواقع والحق، ومع ذلك جاءت فى أرقى درجات البلاغة.

٣ - أن كل من قال شعراً فصيحاً فى وصف شيء، فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثانى فى وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول وفى القرآن تكرار القصص وتكرار وصف الجنة والنار ومع ذلك فلا يزيده التكرار إلا جمالا وإبداعا.

٤ - أن القرآن اقتصر فى أغراضه على إيجاب العبادات، وتحريم القبائح، والحث على مكارم الأخلاق، وتوجيه النظر إلى الآخرة وأمثال هذه الأغراض توجب تقليل الفصاحة^(١) ومع ذلك جاء فى قمة الفصاحة.

ومن أراد أن يفهم هذا الوجه فليقارن بين قصيدة من القصائد التى قيلت فى أغراض الحب والهيّام ووصف الليل وغير ذلك من أغراض الشعر. وبين الكتابة حول غرض من أغراض القرآن الكريم.

وأخيراً يحاول الرازى أن يلزم العقلاء بأعجاز القرآن البلاغى حتى ولو لم يصل إلى قمته فيقول: القرآن لا يخلو أما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الإعجاز، أو لم يكن كذلك، فإن كان الأول ثبت أنه معجز، وإن كان الثانى كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة فعدم إتيانهم المعارضة مع كون المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها أمر خارق للعادة فكان ذلك معجزاً^(٢).

(١) مفاتيح الغيب ج ١ ص ١٢٦.

(٢) السابق ص ١٢٧.

ومعنى ذلك أننا لو افترضنا جدلاً أن القرآن لم يصل إلى أقصى درجات البلاغة والفصاحة، وسلمنا بما يقوله الحاقدون من أن فى القرآن آيات أبلغ من آيات آخر، وأن فيه كلمات غير عربية، وأن فيه متشابهات، وتكراراً^(١) وغير ذلك من الشبه أقوال لو سلمنا جدلاً بأن القرآن لم يبلغ الغاية القصوى فى البلاغة، فإن ذلك يكون أدخل فى باب الإعجاز - لأنه كان بهذه البساطة كما يدعون ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله، أو على حد تعبير سعد الدين التفتازانى «إن عدم ظهوره فى أقصى درجات البلاغة والفصاحة أو فى الغرض، وهو بمنزلة صانع يبرر من مصنوعاته ما ليس غاية مقدوره ثم يدعو جماهير الحذاق فى الصناعة إلى أن يأتوا بمثل ما أتاه»^(٢).

وأخيراً فإن هذا هو رأى الإمام الرازى فى هذه القضية والرأى فى مجموعة لا غبار عليه إلا أن لنا عتاباً بسيطاً عليه، فى دعواه أن حسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة حين أسلما هبط شعرهما الإسلامى ولم يكن كشعرهما الجاهلى.

ذلك أن شعر هؤلاء الشعراء لم يهبط وإنما زاد رقة وعذوبة، لأن الإسلام رقق مشاعرهم وهذبهم وغير ما فى نفوسهم وقلوبهم من صفات الجاهلية بما تحتوى عليه من كفر وفسق وظلم وكبر و عدم مراعاة لحقوق الآخرين ويعبر عن هذه المعانى التى كان يدور حولها شعرهم قول عمرو ابن كلثوم:

ونشرب إن وردنا الماء صـفـوا

ويشرب غيرنا كـدرا وطينا

وإذا بلغ الرضيع لنا فطامـا

تخر له الجبابر ساجدينا

فالإسلام حينما جاء، غير هذه النفوس، وطبعها بطابعه الأخلاقى. ومن هنا رق شعرهم وأصبح أكثر عذوبة - ولكنه لم يسقط ولم يهبط عن شعرهم الجاهلى.

أما إذا كانت نظرة الرازى إلى قوة الألفاظ وجزالتها، فهذه نظرة ضيقة، لأن العبرة فى الشعر ليست باللفظ وحده، بل بالمعنى أيضاً. بل إن القرآن أعطاهم

(١) راجع المقاصد ج ٢ ص ١٣٧.

(٢) السابق نفس الموضع.

ثروة لفظية، وقدرة على استخدام اللفظ، كما أن القرآن بهرهم بأعجازه وأفحمهم ببيانه حتى أن بعضهم أمسك عن الشعر ولم يقل شيئاً وهو ليبيد بن ربيعة وحينما سئل عن ذلك قال أبدلني الله به سورة البقرة وآل عمران^(١).

وبعد عرض هذه الآراء العديدة في إعجاز القرآن البياني فإننا نقرر أنها كلها آراء صحيحة ولا بد من الأخذ بها جميعاً عند تقرير إعجاز القرآن الكريم فكل وجه منها مستقل ويثبت إعجاز القرآن في حد ذاته، ولكن الجمع بينها واعتبارها جميعاً، يجعلها تعضد بعضها بعضاً في إبراز الصورة الكاملة لإعجاز القرآن البياني وهذا ما سوف نقوم به من خلال المبحث التالي الذي سنتحدث فيه عن بعض صور الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

صور الإعجاز البياني في القرآن الكريم

لقد اشتمل القرآن الكريم على كل وجوه البيان والفصاحة التي استخدمها العرب في لغتهم وأدابهم وأشعارهم. ولكن استخدام القرآن لها كان استخداماً جديداً لم يعهد في اللغة العربية فكل صورة من صور الإعجاز البياني تشكل معجزة في حد ذاتها.

وسوف نحاول فيما يأتي أن نشير إلى بعض صور وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

الوجه الأول:

اشتمال القرآن الكريم على أساليب البلاغة من الاستعارة والكناية، والتشبيه، والمجاز وبراعة الاستهلال وحسن الختام وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم، وما سوف يتضح من خلال الاقتباسات القرآنية التالية:

اقرأ في التشبيه البليغ قول الله تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً»^(٢).

(١) قارن ص ٢٦٩ ج ١٦ من المغنى للقاضي عبد الجبار.

(٢) سورة النور ٣٩.

«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا»^(١)
«فمثلته كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث»^(٢).

واقراً في الاستعارة قول الله تعالى «ولما سكنت عن موسى الغضب»^(٣)
«والصبح إذا تنفس»^(٤) «واسأل القرية التي كنا فيها»^(٥).

«وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر»^(٦).

هذه الآية التي استخرج منها ابن أبي الأصبع نحواً من عشرين صورة من الصور البيانية، إذ يقول في كتابه بدائع القرآن «وما رأيت ولا رويت في الكلام كآية من كتاب الله تعالى استخرجت منها أحداً وعشرين ضرباً من البديع وعددها سبع عشرة لفظة»^(٧).

والخلاصة أن كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم تحتوى على معان بيانية وبلاغية وهذا ما جعلنا نكتفى بما ذكرنا من الاقتباسات ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب الله تعالى، وأما فاقدو الحس البياني فعليهم بالرجوع إلى التفاسير العديدة التي كشفت عن ما في القرآن من الصور البيانية.

وقد اختلف العلماء في مدى تفاوت درجات البلاغة في القرآن الكريم وهذا ما سوف نعالجه في الأسطر التالية:

– لا تفاوت في درجات البلاغة في القرآن :

بعد اتفاق العلماء على أن القرآن في أعلى مراتب البلاغة، اختلفوا في تفاوت درجات البلاغة فيه:

(١) الجمعة ٤.

(٢) الأعراف ١٧٦.

(٣) الأعراف ١٥٤.

(٤) التكوين ١٨.

(٥) يوسف ٨٢.

(٦) هود - ٤٤.

(٧) قارن ص ٥٦ من النظم القرآني في سورة الرعد - محمد بن سعيد الدبيل.

فذهب بعضهم ومنهم - أبو نصر القشيري والعز بن عبد السلام إلى أن هناك تفاوتاً في درجات البلاغة في القرآن، ففيه الأ فصيح والفصيح وقارن بعضهم بين قول الله تعالى «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» وقوله «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون».

وحجة هؤلاء : أنه لو جاء القرآن كله في الدرجة العليا، لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأ فصيح والفصيح فلا تتم الحجة في الإعجاز لأنهم سيقولون أتيت بما لا قدرة لنا على جنسه^(١).

- وذهب الجمهور إلى أن جميع القرآن ومجموعه في الدرجة العليا من الفصاحة، وأما ما يتوهمه البعض من كون بعض الآيات أرقى بلاغة من آيات أخرى، فذلك راجع إلى درجة إحساس الإنسان نفسه، فبعض الناس أشد إحساساً وإدراكاً لبلاغة بعض الآيات دون البعض، وليس معنى ذلك أن البعض الذي لم يدرك ناقص في الدرجة عن البعض الآخر، ذلك أن القرآن كله في أقصى درجات البلاغة، وهذا ما يميز القرآن عن أشعار العرب وآدابهم، فقد احتوت هذه الآداب على فنون كثيرة من البلاغة، ولكنها تفاوتت علواً ونزولاً، ففي القصيدة الواحدة نجد أبياتاً بليغة وأخرى أقل بلاغة، أما القرآن الكريم فقد جاء كله في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة، على اختلاف أغراضه ومقاصده من العقائد إلى السياسة والاقتصاد والاجتماع والحدود والجنائيات، وكلها أغراض لا تساعد على الوصول إلى الدرجة العليا.

ومع ذلك بلغ القرآن فيها أقصى درجات البلاغة والفصاحة لدرجة أنك لا تجد في اللغة العربية كلمة واحدة تحل محل الكلمة القرآنية بجمالها وجرسها، وما تعطيه من معنى ومناسبة لما قبلها وما بعدها^(٢).

لا فرق في ذلك بين آية وآية ولا بين سورة وسورة، فقد انبهر العرب واندعشوا بقليل القرآن الذي نزل قبل أن يكتمل، وهذا دليل قاطع على أن كل آية فيه قد بلغت أرقى درجات البلاغة والفصاحة.

(١) الاتقان ج ٢ ص ١٢٣.

(٢) سعيد حوى - الرسول ص ٢٠٣.

الوجه الثانى :

نقض القرآن لعادة الناس فى الحديث حيث جاء بطريقة جديدة فى صورتها لم تعهدها البشرية من قبل، لا فى أسلوب الحديث ولا فى طريقته، متميز فى مطالبه وفواصله ومقاطعة. وصورته العامة عن صور الكلام المعتاد فى لغة العرب، وهذا أمر بين لمن عنده أدنى تذوق للغة العربية، فليأت من شاء بما شاء من نص لخطيب مفوه أو لشاعر مفلق أو لأديب بلغ النهاية فى البلاغة والفصاحة، وليسمع هذا النص بأذنه، ثم ليسمع بعده آيات من كتاب الله. وسوف يدرك على الفور أن البعد بين الأسلوبين البشرى والآلهى، بعد ما بين السماء والأرض، فللقرآن صورته الخاصة التى لا يمكن أن تشاركه فيها أية صورة من صور كلام العرب المعهودة.

وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، وتوضيح. ذلك أن مراتب تأليف الكلام وصوره المعتادة عند الناس خمس:

الأول : ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات الثلاث وهى الإسم والفعل والحرف.

والثانية : تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة وهذا النوع هو الذى يستخدمه الناس فى حديثهم ويسمى بالنثر.

الثالثة : ضم بعض ذلك ضمًا مقصودًا بحيث يكون له مبادئ ومقاطع ومداخل ومخارج يقال له المنظوم والمنظوم ينقسم إلى خطابة ورسالة.

الرابعة : أن يعتبر فى أواخر الكلام مع ما سبق - تسجييع وتناسب فى الخواتيم ويقال له «السجع».

الخامسة : أن يراعى مع ذلك الوزن - ويقال له الشعر^(١).

إذا فصور الكلام التى تعارف عليها الناس هى:

(١) الإتيان ج ٢ ص ١٢٠.

الشعر بأنواعه وبحوره - السجع - النثر - النظم الذى ينقسم إلى خطب ورسائل.

ولكن القرآن نقض عادة الناس فى الحديث ولم يأت على طريقة من الطرق المعروفة ولا على صورة من الصور المعهودة على الرغم من استخدامه للمادة نفسها التى يستخدمها الناس فى كلامهم وهى اللغة العربية بحروفها وأسمائها وأفعالها.

وهذا ما يشير إليه القاضى الباقلانى بقوله: «إن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظم جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، وحقاً فإن القرآن الكريم قد أتى بطريقة فذة فى نظمها وأسلوبها إذا لم يعهد فى كلام العرب من قبل أن يبدأ الحديث بـ (الم) ولا (حم) ولا (أقترب للناس حسابهم) ولا (يا أيها الناس) (ويا أيها الذين آمنوا).

ولم يعهد فى كلام الناس كون الفواصل على هذا النمط القرآنى الرائع «إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» بعد كلام يدل على النظر واستخدام الفكر «وهو على كل شيء قدير» بعد كلام يدور حول قدرة الله ولم يعهد تقسيم الكلام إلى سور طويلة وقصيرة ومتوسطة. نعم لم يعهد هذا الأسلوب أبداً فى لغة العرب وهذا ما يشير إليه الرمانى بقوله: «إن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة، منها الشعر، ومنها السجع، ومنها الخطب، ومنها الرسائل، ومنها المنثور الذى يدور بين الناس فى الحديث فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة فى الحسن تفوق به كل طريقة»^(١).

ومع أن القرآن قد جمع محاسن وفضائل هذه الطرق المعروفة إلا أنه لم يأت على صورة منها، بل كان من حيث النظم «نسيج وحده» وفريد لا شبيه له ولا نظير.

(١) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ٨٨ تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلام.

ولنأخذ على هذا الوجه مثلاً واحداً هو قول الله تعالى في سورة هود عليه السلام «وقال اركبوا فيها بسم الله مجريتها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابنى اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين، قال سائى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المفترقين، وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين».

استمع إلى هذه الآيات وتأمل ما فيها من بديع التنسيق وعجيب النظم، وجميل الفواصل بين الآيات، وكيفية تركيب الحروف وارتباط الكلمات بعضها ببعض، الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية وما بعدها إلى نهاية الآية، فيبدو الجمال والعجب من خلال هذا الربط المحكم.

ولنترك هذا التعميم ونفصل ما في الآية الأخيرة من عجيب النظم، حيث بدأت بياء النداء دون غيرها من أدوات النداء نحو «يا أيتها الأرض» مثلاً، ونداء الأرض في حد ذاته شيء جميل وأمرها ببلع الماء شيء فريد، وإضافة الماء إلى الكاف في (ماءك) دون أن يقول «ابلعى الماء» شيء له معنى، ثم عقب ذلك بنداء السماء وأمرها بما هو من شأنها ثم قال «وغيض الماء» فجاء بالفعل مبنياً للمفعول، وتلك الصيغة تدل على أنه لم يفيض إلا بأمر وقدرة قادر، ثم أكدت الجملة التالية هذا الأمر وقررت «وقضى الأمر» ثم ذكر ما هو النتيجة من هذا الأمر «واستوت على الجودى» ثم قابل «قيل» في الخاتمة بـ «قيل» في الفاتحة وختمت الآية بهذا الختام المناسب للمقام «وقيل بعداً للقوم الظالمين» وقد اقتبسنا بعض فقرات هذا التعليق من نص لشيخ البلاغة «عبد القاهر الجرجاني والذي عقب عليه بقوله: إن هذه الخصائص التي تملوك بالإعجاز روعة وهيبة تحيط بالنفس من أقطارها. مرجعها إلى ما بين معاني الألفاظ من الإتساق العجيب»^(١).

إذا فنظم ألفاظ القرآن وارتباط معانيها وجه من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

(١) راجع ص ٣٣ من دلائل الإعجاز.

وقد اعترض البعض على هذا الوجه بأن في القرآن بعض آيات جاءت على أوزان الشعر، وآيات أخرى جاءت على صورة السجع، فكيف يدعى أنه نظم فريد في ذاته : وسوف نعالج هذه الشبهة فيما يأتي :

١ - شبهة الشعر :

إدعى بعض المشككين أن في القرآن آيات جاءت على أوزان الشعر وبحوره كقوله: «ويخزمهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين»^(١).

فقد ادعوا أنه جاء على بحر الوافر «مفاعلتن ست مرات».

وقوله : «أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم» فهو من بحر الخفيف «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» وقد ضمن أبو نواس هذه الآية شعره فقال:

وقرأ معلنا ليصدع قلبي والهوى يصدع الفؤاد السقيما
أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما

ومن ذلك قول الله تعالى: «والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا»، فهو عندهم من بحر البسيط (مستفعلن فعلمن)، أربع مرات.

وغير هذا من الآيات التي ادعى المشككون أنها على وزن الشعر. وقد جمعها صاحب المقاصد^(٢) غير أنه رد عليها ردا مقتضيا مما دفعنا إلى الرد المفصل.

المناسبة:

لا شك أن القرآن الكريم له أسلوبه الخاص، ونظمه المحدد الذي لا يشاركه فيه غيره ومن هنا نفى القرآن عن نفسه شائبة الشعر فقال: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين»^(٣).

(١) التوبة ١٤.

(٢) راجع ص ١٢٨ ج ٢ من المقاصد.

(٣) يس ٦٩.

هنا نلاحظ أن الآية قد حددت نظم القرآن فهو قرآن وهو ذكر - في مقابلة الشعر وقال: «وما هو بقول شاعر»^(١) بل ذم الشعراء فقال: «والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً»^(٢) نلاحظ أن الآية قد استثنيت من عموم الشعراء المذمومين، أولئك الشعراء الذين جندوا أنفسهم لنصرة الدين، والتزموا الصدق في القول:

وقد حدث عند نزول هذه الآية أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاؤا إلى رسول الله ﷺ، وهم يبيكون: فقال قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء فتلا النبي «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

فليس الشعر منهيًا عنه لأنه شعر ولا لأنه موزون، وإنما المنكر في الشعر ما ينكر في كل كلام يجري بالسوء أو يفرى به ويستدرج إليه مثل أشعار الخلاعة والمجون والكذب، وما عدا ذلك فقد كان النبي يسمعه ويجيزه^(٣).

بل إن النبي قد حدد مبدأ الالتزام للأديب والشاعر ورسالتهم في الدفاع عن قضايا الحق حين قال: «ما يمنع الذين نصرنا رسول الله بسلامتهم أن ينصروه بالسنتهم»^(٤).

ومن هنا قال الإمام الغزالي: «لا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس وقد قال (ﷺ) إن من الشعر لحكمة»^(٥).

وأما ما أورده المشككون من الشبه في هذا الوجه فيمكن الرد عليه بما يأتي:

(١) الحاقة (٤١).

(٢) الشعراء (٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧).

(٣) عباس محمود العقاد ص ٣٥٨ من المجموعة الكاملة.

(٤) قارن ص ٢٢ من البحث العلمي «مناهجه وتقنياته» د. محمد زيان عمر.

(٥) الإمام الغزالي - إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٦ وراجع ص ١١٥ وما بعدها من كتاب الإعجاز في دراسات السابقين - عبد الكريم الخطيب القاهرة ١٩٧٤.

أولاً : أن العرب الذين تحداهم القرآن كانوا أعرف الناس بالشعر وكانوا هم الشعراء بحق فلو كان القرآن شعراً فما - كان - أسهل من معارضته:

ويكفيها في هذا شهادة عالم بأصول الشعر هو المغيرة بن شعبه الذي قال لقومه حين ادعوا على القرآن أنه شعر «والله ما فيكم رجل أعلم من الشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا»^(١).

ثانياً : لو كان القرآن شعراً لما آمن به فطاحل الشعراء من أمثال حسان بن ثابت والخنساء وكعب والحطيئة ولبيد وهم الأعلامون بأصول الشعر الأعرفون بطبيعته وروحه وبحوره^(٢).

وتروى كتب السيرة أن الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان رجلاً شاعراً وأديباً - قد ذهب إلى مكة، فراح صناديد قريش يحذرونه من كلام محمد ويدعون أن قوله كالسحر يفرق به بين المرء وأهله بل بين المرء ونفسه.

ولكن الطفيل قال في نفسه: «والله إنني لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته».

فذهب إلى رسول الله ﷺ وقص عليه ما دار بينه وبين المشركين وما حدثته به نفسه فتلى عليه الرسول بعض آيات من كتاب الله، فإذا به يدخل في الإسلام حيث أدرك أن ما قاله محمد لا يمكن أن يكون نمطاً من أنماط كلام البشر^(٣).

بل إن لبيد بن ربيعة عندما سمع أن محمداً يتحدث الناس بكلامه، قال بعض أبيات وعلقها على باب الكعبة، وكان التعليق على باب الكعبة امتياز لم تدركه إلا

(١) سيرة ابن هشام وراجع ص ٢٣٤ ج ١ من كتاب الشفاء القاضي للقاضي عياض حيث ينقل قصة إسلام أنيس أخى أبي ذر - وقد كان أنيس من أشعر العرب وقد حاول أن يوازن بين القرآن والشعر فانتهى به الأمر إلى الإسلام حين أدرك بعد الفرق بين القرآن والشعر.

(٢) سعيد حوى - الرسول ص ٢٤١.

(٣) راجع ص ١٧٢ من حياة محمد للأستاذ محمد حسين هيكل.

فئة قليلة من كبار شعراء العرب. وحين رأى أحد المسلمين هذه الآيات أخذته الغيرة فكتب بعض آيات من القرآن الكريم - وعلقها إلى جوار أبيات لبيد. ومر لبيد بباب الكعبة في اليوم التالي - ولم يكن قد أسلم بعد - فأذهلته الآيات القرآنية حتى أنه صرخ من فوره قائلاً والله ما هذا بقول بشر، وأنا من المسلمين^(١).

ترى لو كان القرآن شعراً هل كان من الممكن أن يؤمن به هؤلاء الشعراء المفلقون، إن منطق العقل يقبل لا، ولكن هؤلاء أسلموا وآمنوا بالقرآن من كل قلوبهم وسلموا بأنه بعيد كل البعد عن أن يكون شعراً.

ثالثاً : أن هناك فرقاً شاسعاً بين طبيعة الشعر وأغراضه وروحه وبين القرآن الكريم.

فالشعر إنما يقوم على التخيل وتصوير الباطل في صورة الحق والإفراط والمبالغة في الذم أو المدح.

أما القرآن فهو منبع الحق ومجمع الصدق لا كذب فيه ولا مبالغة ولا بعد عن الحقيقة والواقع أبداً^(٢) ويفرق الشهيد سيد قطب بين طبيعة الشعر وطبيعة القرآن بأن الشعر انفعالا أولاً ثم تعبير عن هذا الانفعال ثانياً، والظاهرة الانفعالية من طبيعتها التغير والتقلب من حال إلى حال:

أما القرآن فقائم على أساس النبوة، فهو وحى على منهج ثابت لا يتقلب فيه ولا تغير^(٣) وإنما يسير على منهج الله في الحديث «ومن أصدق من الله قيلاً»^(٤).

رابعاً : أن للشعر مفهوماً علمياً محدداً لا يمكن أن ينطبق على القرآن الكريم، فقد عرفوه بأنه الكلام الموزون المقفى المقصود لذاته.

(١) راجع ص ١٥٥ من كتاب المذاهب المعاصرة للدكتور عبد الرحمن عميرة.

(٢) الاتقان ج ٢ ص ١٢٣.

(٣) راجع في ظلال القرآن ص ٢٩٧٥ وقارن من قضايا النبوات ص ١٠٤ وما بعدها.

(٤) النساء - ١٢٢.

وعلى هذا فما يرد على السنة الناس عفواً من كلام موزون أو مقفى لا يعد شعراً، لأنه غير مقصود إليه، وإلا فسوف يكون الناس كلهم شعراء، فنحن نسمع من العامى قوله «اغلق الباب وائتنى بالطعام» فهو من بحر الخفيف وعلى وزن (فاعلاتن مستقع لن فاعلاتن).

وقد يقول آخر «اسقنى الماء يا غلام سريعاً» وهى على نفس الوزن السابق.

فهذا وأمثاله لا يمكن أن يكون شعراً حتى ولو أتى على وزن الشعر لعدم القصد إليه.

ومن هنا قال العلماء أن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعراً وأقل الشعر بيتان فصاعداً.

يقول ابن سنان الخفاجى «أقل ما يقع عليه اسم الشعر بيتان لأن التقفية لا تمكن فى أقل منهما ولا تصير فى البيت الواحد، لأنها مأخوذة من قفوت الشيء إذا تلوته»^(١).

وأما الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كثيراً، وقيل إن أقل ما يكون منه شعراً أربعة أبيات، بعد أن تتلق قوافيها، ولم يقع ذلك فى القرآن أبداً^(٢).

وهكذا نتلاشى هذه الشبهة ويحتفظ القرآن بنظمه الخاص الذى لا يشاركه فيه أى نظم بشرى.

٢ - شبهة السجع :

ادعى البعض أن القرآن الكريم قد جاء على طريقة معهودة فى الحديث عند العرب وهى طريقة السجع، واستدلوا على هذا بالآيات التى توالى فيها فواصل القرآن وآياته على نسق واحد كقوله «الرحمن - علم القرآن - خلق الإنسان».

وقوله (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) وغيرها من الآيات.

(١) راجع كتاب سر الفصاحة للخفاجى ص ٣٣٨.

(٢) راجع ص ٥٣، ٥٥ من إعجاز القرآن.

المناقشة:

يمكن تلخيص الرد على هذه الشبهة فيما يأتى :

أولا : شبهة وجود السجع فى القرآن من الشبه التى لا تقوم على أساس ولا برهان، ولو عاد هؤلاء إلى أحاديث الرسول لعرفوا طبيعته البعيدة كل البعد عن التكلف، فقد كان الرسول ﷺ أشد الناس كراهية للتكلف فى الكلام حتى قال «هلك المتنطعون» والتنطع فى الكلام التعمق فيه والتفاصيل (١).

والسجع إنما يقوم أول ما يقوم على التنطع فى الكلام والتكلف فيه فكيف يقع السجع فى القرآن الكريم وقد ذمه الرسول صراحة حين جاءه رجل «هذلى» يجادل في دية جنين قتله، فقال: كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، أليس دمه قد يطل؟ (يهدر) فقال الرسول ﷺ «أسجع كسجع الكهان وفى رواية أسجع كسجع الأعراب» (٢).

فهل يعقل أن يذم الرسول ﷺ السجع بهذه الصورة ثم يأتى السجع فى القرآن؟ وخصوصا أن الكهانة تنافى النبوة.

ثانيا : أن ما وقع فى القرآن مما ظاهره السجع إنما كان لونا آخر من ألوان البلاغة والفصاحة وهو الفواصل: وفرق شاسع بين السجع وبين الفواصل فالواصل فى حروف متشاكلة فى المقاطع توجب حسيين إلهام المعانى، كما أن الفواصل تابعة للمعانى - أما الأسجاع فبالمعانى تابعة لها، وهذا معنى ما قاله الباقلانى: «إن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع، أما الفواصل فهي تابعة للمعانى» (٣).

ويوضح ابن سنان الخفاجى هذا النص بقوله: «إن السجع هو الذى يقصد فى نفسه ثم يحمل المعنى عليه، والفواصل هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة فى نفسها» (٤).

(١) النبأ العظيم ص ٩٩.

(٢) رواه الشيخان.

(٣) إعجاز القرآن ص ٢٧١ وقارن ص ٩٠ وما بعدها من ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن.

(٤) د. عائشة عبد الرحمن - الإعجاز البيانى للقرآن ص ٢٤١.

وبمعنى أوضح أن اللفظ فى نهاية الفاصلة القرآنية إنما يوضع لكى يؤدى معنى مقصوداً ولا يمكن أن يؤديه لفظ آخر، أما السجع فمن الممكن أن نضع لفظاً مكان لفظ مرادف ولا يختل المعنى.

وتعطينا الدكتورة بنت الشاطىء بعض الأمثلة التى توضح ذلك ومنها: قول الله تعالى «إن علينا للهدى، وإن لنا للأخرة والأولى^(١)» التى وردت فى سورة الليل إذا يغشى والتى انتهت فواصلها كلها بحرف الياء..

وقد قال بعضهم: إن القرآن قد عدل عما هو مألوف ومعروف ومنطقى من تقدم الأولى على الآخرة وذلك مراعاة للسجع. والواقع غير ذلك، فليس القصد من رعاية الفاصلة هو الذى أدى إلى التقديم والتأخير وإنما المعنى هو الذى اقتضى ذلك لأن الآية وردت فى سياق البشرى والوعد - ولا شك أن ذلك يقتضى تقديم الآخرة فهى خير وأبقى وعذابها أكبر وأشد. ومثال آخر فى سورة الزلزلة التى ختمت بقوله «بأن ربك أوحى لها» حيث عدى أوحى باللام - وإن كان المشهور تعديتها بالى - وذلك لمراعاة السجع.

ولكن الواقع غير ذلك أيضاً، فحين نستقرأ فعل الإحياء فى القرآن نلاحظ أن فعل الإحياء لا يتعدى بالى إلا حين يكون الموحى إليه من الأحياء وقد ورد بهذه الصورة فى سبع وستين آية، وأما حين يكون الموحى له جماد فالفعل يتعدى باللام كما فى آية الزلزلة أو بفى كما فى آية فصلت «وأوحى فى كل سماء أمرها» وإذن فالأمر ليس عدولاً لمراعاة الفواصل بل التعدى باللام مقصود لمعناه حيث أن الموحى إليه جماد وهو الأرض^(٢).

إذاً ففواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها طريق إلى إفهام المعانى، أما السجع فليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة كسجع مسيلمة الكذاب أو كسجع الحمامة حين تنطق بأصوات متوالية على وتيرة واحدة بلا فائدة ولا معنى.

(١) الليل ١٢ - ١٣.

(٢) المرجع السابق ٢٥٨.

ونأخذ على هذا مثلاً من سورة الفلق التى ظن البعض أنها شبيهة بسجع الكهان، لكى ندرك أن الفواصل لها دور فى إفهام المعانى. بدأت الآية بالاستعاذة برب الفلق وهو الفجر وهو الأنسب للاستعاذة به من ظلام ما سيأتى «مما خلق، ومن الغاسق، والنفاثات والحسد» يعوذ برب الفجر «من شر ما خلق» هكذا بالتنكير وبما الموصولة الشاملة وهذا ملائمة للغموض والظلام المعنوى فى العموم «ومن شر غاسق إذا وقب» وهو الليل حين يدخل ظلامه إلى كل شيء «ومن شر النفاثات فى العقد» وجو النفط فى العقد من الساحرات كله رهبة وخفاء وظلام، بل هن لا ينفثن غالباً إلا فى الظلام «ومن شر حاسد إذا حسد» والحسد انفعال باطنى مطمور فى ظلام النفس.

إذاً فالجو كله ظلام ورهبة وخفاء وغموض، وهو يستعيز من هذا الظلام بالله وهو رب كل شيء، فلم خصصه هنا برب الفلق؟ لينسجم مع جو الصورة كلها.

وليس فى هذا البيان شيء من التمثل، وليست هذه الفواصل كلها بلا هدف، وليست المسألة مجرد توالى حروف على وتيرة واحدة إنما هى مسألة لوحة وجو معين وتنسيق خاص يرسمه القرآن من أجل إيصال معان معينة^(١)، وأحياناً يكون الهدف من الفواصل التعبير بإيقاع موسيقى معين وهذا ما سوف نفضله حينما نتحدث عن التصوير الفنى فى القرآن.

ثالثاً:

لو كان ما وقع فى القرآن سجعاً، لقاله المشركون، ولحاولوا معارضته، فما أسهل السجع، وما أكثر أصحاب السجع المطبوعين من العرب، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، مما يدل على أن القرآن الكريم قد أتى بنظم فريد فى ذاته لا يشبه شيئاً من الأساليب المعهودة فى كلام العرب.

وقد اعترض بعض الباحثين على هذا الوجه من زاوية أخرى حيث ادعى أن الاختلاف فى شكل الكلام لا يقتضى لذاته تفاضلاً، فلا اعتبار للشكل، ولكن

(١) راجع التصوير الفنى فى القرآن ص ٩٥ وما بعدها.

الاعتبارات يجب أن تكون للمضمون وذلك باشتغال الكلام على أصول البلاغة، ولو صح أن نقض العادة بضروب جديدة من قوالب الكلام يمكن أن يكون واحداً من أسس الإعجاز في القرآن، يصح لكتاب المسرحيات أن يزعموا لأنفسهم شيئاً من الإعجاز لأنها صورة من صور الأداء الفني لم تكن معروفة عند العرب ومثلها المقالات، واليوميات، والمقامات فكلها أنماط جديدة لا عهد للعرب بمثلها^(١).

إلى هذا الرأي ذهب الدكتور عبد الرؤوف مخلوف - متابعاً طه حسين في كتابه «في الأدب الجاهلي».

والواقع أن هذا الاعتراض في غير محله، لأن أية صورة من صور كلام البشر كانت قديمة أو حديثة فهي لا تخرج عن الصور المعبودة فالمسرحيات واليوميات والمقامات وكل ما يستجد من صور الكلام لا يخرج عن كونه نثراً أو شعراً فهي أفراد تحت الأنواع الكلية، ولكنها ليست بأنواع جديدة للكلام.

ثم ما المانع أن نعتبر صورة القرآن وجهاً من وجوه الإعجاز البياني وخصوصاً إذا كان خروجاً عن المؤلف - ثم نعتبر المضمون والمحتوى وجهاً آخر وهذا ما قال به كثير من الباحثين.

الوجه الثالث:

ومن مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم:

وضع اللفظ في موضعه المناسب: بحيث لو وضع مكانه لفظ آخر لما أدى المعنى المقصود أبداً، أو كما يقول ابن عطية في تفسيره: إن كتاب الله تعالى لو نزع منه لفظه ثم أدير لسان العرب على لفظه أحسن منها لم توجد. ولناخذ بعض الأمثلة التي تؤكد هذا الوجه.

يقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض»، فهنا كلمة اثاقلتم إنما وضعت لكي ترسم صورة معينة لأولئك المتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله، ولو أننا غيرنا اللفظة بكلمة «تثاقلتم»

(١) د. عبد الرؤوف مخلوف - الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن ص ١٩٩.

لما أدت المعنى المنشود إذ اللفظة القرآنية فيها هذا التثاقل الشديد الذى يرسم صورة هؤلاء الهاربين من الجهاد فى سبيل الله، وفى آية أخرى نلاحظ دقة التعبير باللفظ.

يقول الله تعالى على لسان هود: «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» فكلمة أنلزمكموها تصور جو من الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر فى النطق وشد بعضها إلى بعض، ولو اخترنا أى لفظ فى اللغة العربية للتعبير عن هذه الصورة لما وجدنا. ونسمع إلى لفظة أخرى ترسم صورة بأكملها هى لفظة «يصطرخون» التى وردت فى قوله تعالى: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل».

فوق هذه الكلمة وجرسها الغليظ يخيّل إلينا غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان، المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، كما تلقى هذه الكلمة ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذى لا يجد من يهتم به، ونلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ الذى هم فيه يصيحون^(١)، فهذه لفظة ترسم لوحة متكاملة، ولو أننا بحثنا فى اللغة العربية عن كل مترادفات هذه اللفظة ووضعنا واحدة منها مكانها، لما أدت المعنى الذى أدته اللفظة القرآنية.

ويطبق الإمام الخطابى هذا الوجه على كلمة «فأكله الذئب» التى وردت على لسان إخوة يوسف، وهل من الممكن أن نضع مكانها كلمة «افترسه» فهى فى ظاهرها قد تبدو أقوى من أكله وأكثر إفادة للمعنى، ولكن عند النظرة المتأنية نلاحظ أن كلمة «افترسه» لا يمكن أن تحل محل اللفظة القرآنية، لأن الافتراس معناه فى فعل السبع - القتل فحسب، وأصل الفرس دق العنق - وما أراد أخوة يوسف أن يقولوا ذلك، إنما أرادوا أن يقولوا إن الذئب قد أكله أكلا - وأتى على جميع أعضائه فلم يترك منه عظما ولا لحما.

(١) الشهيد سيد قطب - التصوير الفنى ص ٧٦ وما بعدها.

ذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم بإيهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة - وكلمة افترس لا يمكن أن تعطى المعنى الذى أعطته (أكل) (١).

وتأمل معى موضع كلمة (ليأخذوه) فى هذه الآية الكريمة من سورة غافر «وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» وهل تقع فى الحسن والإيحاء بالمعنى المقصود مع قوله «ليأخذوه» كلمة؟ وهل تقوم مقامها فى الجزلة لفظة؟

لنحاول ذلك ونضع مكانها مترادفاً من المترادفات «ليقتلوه» «ليرجموه» «لينفوه» «ليطردوه» «ليهلكوه» «ليذلوه» كلاً لا تستطيع أية كلمة أن تعطى صورة وإيحاء «ليأخذوه» التى عبر بها القرآن الكريم فكشف بها عن مدى ما يعتمل فى نفوس أعداء الأنبياء فهم يريدون أن يأخذوه ويصنعوا به كل ما ذكر من المترادفات وما هو أكثر.

ثم تأمل معى قول الله تعالى: «وأنذرهم يوم الآفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. والله يقضى بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء». إن الله هو السميع البصير» (٢) واستمع إلى ما يقوله الإمام الباقلانى عن وضع كل كلمة فيها: يقول الباقلانى:

إن كل كلمة من كلمات هذه الآية إذ رآها الإنسان فى رسالة كانت عينها أو فى خطبة كانت وجهها، أو قصيدة كانت غرة غرتها، وببيت قصيدتها، كالياقوتة التى تكون فريدة العقد، وعين القلادة، وبرة الشذر (٣) إذا وقع بين كلام وشحه، وإذا ضمن فى نظام زينة، وإذا اعترض فى خطاب تميز عنه وبان بحسنه منه (٤).

(١) راجع ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ٢٧ وما بعدها.

(٢) سورة غافر الآيات ١٨ - ٢٠.

(٣) الشذر ما يلقط من الذهب من المعدن من غير إذابة الحجارة، والقطعة منه شذره والشذر أيضاً صفار اللؤلؤ راجع مختار الصحاح.

(٤) إعجاز القرآن ص ٢٠٠.

وهكذا فكل لفظة فى كتاب الله إنما وضعت لكى تؤدى معنى معيناً لا يمكن أن تؤديه سواها، وهذا ما يشير إليه الدكتور محمد عبد الله دراز بقوله: «فالجديد فى لغة القرآن أنه فى كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف المواد وأمسها ربحاً بالمعنى المراد (...)» ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها الذى هو أحق بها وهى أحق به، بحيث لا يجد المعنى فى لفظة إلا مرآته الناصعة، وصورته الكاملة ولا يجد اللفظ فى معناه إلا مكانه الأمين وقراره المكين».

وهذا أمر طبيعى، لأن القرآن كلام الله الذى أحاط بكل شىء علماً فإذا وضع لفظة علم بشمول علمه - أى لفظة تصلح لأن تكون بعدها، ومن من البشر يستطيع ذلك؟ والبشر من صفاتهم الجهل والنسيان، ولو وجد كاتب يستطيع أن ينسق عبارة ويجمع كلماتها بصورة بلاغية، فإننا نجد باقى عباراته فاقدة لهذه الميزة فما بالك بالقرآن من أوله إلى آخره على هذا النمط المعجز حتى أنك لا تجد كلمة واحدة تشذ عن مكانها، فهذا من أعظم البراهين على أنه كلام العالم الذى وسع كل شىء علماً.

الوجه الرابع:

- ومن وجوه البيان فى القرآن الكريم حسن الترتيب وجميل التناسب بين الآية والآية، وبين السورة والسورة حتى أن القرآن كله يشكل وحدة موضوعية متماسكة.

- إذ نلاحظ أن الآية مكونة من مجموعة من العبارات موضوعية فى نسق خاص من البداية إلى الخاتمة حتى لكأنها كلمة واحدة.

- ونلاحظ أن كل آية فيه هى تفصيل لما قبلها وتمهيد لما بعدها.

- ومن ذلك أيضاً هذا التسلسل المعنوى بين الأغراض فى سياق الآيات، والتناسب والانتقال من غرض إلى غرض.

- فإذا ما تركنا العلاقة بين الآية والآية نجد أن العلاقة البديعة بين السورة والسورة، إذ نلاحظ أن كل سورة هى تفصيل لإجمال، وإطناب لإيجاز ورد فى

السورة التي قبلها، وتمهيد لما بعدها، وهذه قاعدة عامة في القرآن الكريم لم تشذ عنها آية من الآيات ولا سورة من السور^(١).

يقول الفخر الرازي: « من تأمل في لطائف نظام السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك^(٢) ».

ويزيد إعجاز هذا الوجه حين نعلم أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل في خلال ثلاث وعشرين سنة، وكان الرسول حينما تنزل عليه آية من الآيات يقول ضعوها في مكان كذا من سورة كذا حتى تم القرآن الكريم وإذا به منتظم متآلف منسجم مترابط كأنه نزل مرة واحدة، ولذلك فإن من يقرأ القرآن دون أن يعلم أنه نزل منجماً لا يستطيع أن يدرك ذلك أبداً، بل إن الذي يعلم ذلك لا يستطيع أن يفرق بين السور التي نزلت منجمة وبين السور التي نزلت مرة واحدة من حيث إحكام الربط في كل منهما، فسورة البقرة مثلاً نزلت على بضع وثمانين مرة في خلال تسع سنين حيث جمعت بين آيات تحويل القبلة التي نزلت في السنة الثانية للهجرة وبين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق وهو آية «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» بينما نزلت سورة الأنعام مرة واحدة ومع ذلك فالوحدة في الأسلوب والتأخي بين الآيات شائع في كل منهما بلا فرق^(٣).

إذا فالوحدة الأسلوبية وحسن الترتيب بين الآيات مع كون القرآن نزل مفزاً ولم ينزل دفعة واحدة إعجاز فوق إعجاز.

والجدير بالذكر هنا أن سر ترتيب القرآن وصل إلى حد أن أصبح علماً مستقلاً بذاته كتب فيه كثير من العلماء، ومنهم البقاعي في كتابه «نظم الدرر» وأبو جعفر بن الزبير في كتاب «البرهان في مناسبة ترتيب القرآن» والسيوطي في كتاب «أسرار ترتيب القرآن».

(١) راجع ص ٧٨ من أسرار ترتيب القرآن للسيوطي.

(٢) السابق ص ٤٠.

(٣) راجع ص ٣٦ ج ٢ من مناهل العرفان وقارن ص ٣٠١ من الرسول (السعيد حودي).

الوجه الخامس :

الإيجاز : وهو التعبير عن المقصود بأقصر عبارة، والوصول إلى المعنى من أقصر طريق، وهذا ما أسماه المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز «بالقصد في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى» وهما نهايتان كما قال - بحق - من حاول أن يجمع بينهما دون ميل ما إلى أحدهما^(١) لم يستطع. فالذى يحاول الإيجاز والقصد في العبارة لابد أن يحيف على المعنى. والذى يحاول الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز كل دقائقه لابد أن يحتوى كلامه على كثير من الحشو والفضول.

ويعتمد الإيجاز على ما يسمى بالاختزال، أو ما سماه بعضهم بالمسافة الزمنية يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز «هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالسر، فإنك ترى به ترك الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدر أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبين^(٢)».

ويعبر الإعجاز عن خاصية من خصائص اللغة العربية وهي التحليلية التي تقوم على الإيحاء أى إيحاء المسافة الزمنية التي قد تكون أهم بكثير من إيحاء الكلمة المحذوفة لو ذكرت، فالمسافة الزمنية إذا هي البديل الذى حل محل الكلمة، فالعربى يستغنى بقدرة خيالية فائقة عن الكلام المحذوف فى لمحة.

ومما يزيد فى إعجاز الإيجاز فى القرآن الكريم، هو أنه بين الإيجاز والتقصير خيط دقيق مع أن أحدهما ميزة والثانى عيباً، وفى هذا يقول الرماني، والإيجاز بلاغة والتقصير عيب، كما أن الإطناب بلاغة والتطويل عيب، والإيجاز لإخلال فيه بالمعنى المدلول عليه، وليس كذلك التقصير لأنه لابد فيه من الإخلال^(٣).

إذا فأمر عسير أن يقلل الإنسان من الكلام من غير إخلال بالمعنى.

(١) النبا العظيم ص ١٠٩.

(٢) دلائل الإعجاز ص ١١٢.

(٣) راجع ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ٢.

أما القرآن الكريم فقد جمع بين هاتين الفضيلتين التي يستحيل على البشر بعلمه القاصر أن يجمع بينهما.

وخذ على سبيل المثال قوله الله تعالى: «ولكم في القصاص حياة».

والمعنى المقصود من هذه العبارة الموجزة: هو أن الإنسان إذا علم أنه متى قُتِلَ قُتِلَ كان ذلك داعياً قوياً إلى عدم إقدامه على القتل، فلا يقتل، وبذلك يكون في ارتفاع القتل قصاصاً حياة للناس.

هذا المعنى الطويل الذي عبرنا عنه بالفاظنا البشرية هذا التعبير المطنّب عبر عنه القرآن بهذه العبارة الموجزة، وقد عبر بعض البلغاء من العرب عن هذا المعنى بعبارة موجزة فقال: «بعض القتل إحياء للجميع»، ومنهم من قال: «القتل أنفى للقتل»^(١).

وقد قارن الخطيب القزويني^(٢) بين الآية القرآنية وبين هذه التعبيرات فذكر عشرة أوجه في فضل الآية على هذه العبارات.

ونقول إن المسألة لا تحتاج إلى مقارنة وإظهار وجوه فضل الآية القرآنية على هذه التعبيرات، لأنه لا مجال للمقارنة بين كلام الله وبين كلام البشر، لأن هذا الفضل واضح بمجرد النظرة الأولى للعبارتين الإلهية والبشرية.

واسمع إلى إيجاز القرآن في أية أخرى تريد أن تفضل خمر الآخرة على خمر الدنيا وتوضح ما في خمر الآخرة من مزايا وتنفي عنها ما في خمر الدنيا من عيوب، ويعبر القرآن عن هذا المعنى فيقول: «لا يُصَدِّعُونَ عنها ولا يَنزِفُونَ»^(٣).

يقول ابن قتيبة: انظر كيف نفى عن الخمر بهذين اللفظين جميع عيوب الخمر وجمع بقوله: «ولا يَنزِفُونَ» عدم العقل وذهاب المال ونفاذ الشراب^(٤)، وفي

(١) راجع البيان والتبيين ج ٢ ص ٣١٦.

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة ص ٢٧٨.

(٣) سورة الواقعة ١٩.

(٤) تأويل مشكل القرآن ص ٧ وقارن الحيوان للجاحظ ج ٣ ص ٨٦.

آية أخرى يجمع القرآن الكريم فضائل الأخلاق ومحاسنها في عبارة موجزة فيقول «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»^(١).

فليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، لأن في أخذ العفو: صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وإعطاء المانعين.

وفي الأمر بالمعروف : تقوى الله، وصلة الأرحام، وصون اللسان عن فاحش القول، وغض الجوارح عن محارم الله، وفي الإعراض عن الجاهلين: الصبر، والحلم، وتنزيه النفس عن مجارة السفهاء، ومنازعتهم الجدل والخصومة^(٢).

والغريب أن كل هذه المعاني الأخلاقية يعبر عنها القرآن الكريم بهذه العبارة الموجزة وهذا مصداق لقول رسول الله - ﷺ «أوتيت جوامع الكلم». فمن من البشر يستطيع أن يلخص خطاباً في موضوع من أخطر المواضيع في عبارة واحدة؟ قطعاً لا يستطيع أحد ذلك، ولكن أرجع إلى سورة النمل وقرأ خطاب سليمان لبليقيس تجد - بعد ذكر العنوان والتسمية «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم - مضمون الخطاب في عبارة واحدة جمعت بين الإيجاز في اللفظ، والوفاء التام بحق المعنى المقصود وهي «ألا تعلو على وأتوني مسلمين».

ثم يوجز القرآن أثر هذا الكتاب في نفس بليقيس وما قامت به من التدابير والمشورة ومن تعظيمها لأمر مستشاريها في محاولة للتأثير عليهم في هذا الخطب الجلل، يوجز القرآن هذه المعاني كلها وما هو أكثر منها في هذه الآية المعجزة «يا أيها الملأ أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون»^(٣) وماذا يقول المستشارون والقادة في هذا الموقف لاشك أنهم يريدون أن يقولوا كلاماً كثيراً يطمئن نفس الملكة ويهدئ من روعها، وأكاد أتصور ذلك يحتاج إلى ساعات من الحديث المتوالى ولكن القرآن يختصر الزمن والكلمات والصفحات بهذه العبارة المؤدية «قالوا نحن أولى قوة وأولى بأس شديد والأمر إليك، فأنظري

(١) الأعراف ١٩٩.

(٢) تلويل مشكل القرآن ص ٤.

(٣) النمل : ٣٢.

ماذا تأمرين» ما هذه الحيلة في التعبير عما يقوله مستشار أمام ملكة، وما هذه الدقة؟ وما هذا الإيجاز في اللفظ؟ وما هذا البيان والوفاء بالمعنى المقصود؟ إنها جوامع الكلم التي خص بها رسول الله ﷺ من دون الأنبياء. إنه الإعجاز البياني.

الوجه السادس:

خلو القرآن من التناقض والاختلاف:

مقتضى البلاغة والفصاحة أن يكون الكلام مؤتلفاً غير مختلف، ومتسقاً غير متناقض ولا متباين، وهكذا جاء القرآن الكريم مصدقاً لبعضه لبعض «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها»^(١) وحينما ادعى المشركون أن هذا الكتاب من عند محمد ﷺ كان الجواب القاطع: «لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» والاختلاف هو التناقض^(٢) والتعارض الذي إن وقع في كلام البشر لقصر علمه وحدود عقله، فلا يمكن أن يقع في كلام الله.

وعلى الرغم من أن نزول القرآن استمر ثلاثاً وعشرين سنة إلا أنه يأتى على هذه الصورة البيانية العجيبة. معانيه تصدق بعضها بعضاً، ولا تناقض فيه بين سوره وآياته. وإذا ما أردنا أن نقدر هذا الوجه البياني حق قدره، نعود معاً إلى الكتب السماوية السابقة مثل التوراة والإنجيل. فبسبب أن العامل البشرى قد تدخل فيها بالزيادة والنقصان والتعديل والتحوير، نجدها بعد التحريف متناقضة متضاربة لدرجة أنك قد تجد التناقض فيها بين نسخة وأخرى من نسخها، بل إنك قد تجد التناقض في النسخة الواحدة بين سفر وآخر، وبين إصحاح وآخر، بل الأغرب من ذلك أنك قد تجد التناقض داخل الصفحة الواحدة بين سطر وآخر، وفي كتابنا «مشكلات العقيدة النصرانية»^(٣) و«العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية»^(٤) أدلة واقعية على ما نقول حيث استخرجنا من خلال التوراة

(١) الزمر من (٢٢).

(٢) قارن ص ٢٨٤ ج ١ من الكشف الزمخشري وراجع تفسير المنار ج ٥ ص ٣٣٤.

(٣) ص ١٩٠.

(٤) ص ١٥٦.

والإنجيل عشرات التناقضات التي أثبتنا من خلالها أن هذه الكتب قد فقدت قداستها، وأنها لا يمكن أن تكون هي الكتب المنزلة على أنبيائها. لأن التناقض ووحى السماء لا يجتمعان كما أخبر القرآن الكريم. ف شأن الكتب السماوية التشابه والتصادق أو كما وصف القرآن نفسه: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» والتشابه هنا المراد منه التناسب، والتصادق، والائتلاف، وضده الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض^(١) الذي تنزه القرآن عنه، وكان خلوه منه برهاناً على إعجازه لكلام البشر.

وليبحث من شاء كيف شاء في القرآن الكريم عن تناقض واحد، على شرط أن يفهم المعنى الصحيح لكلمة تناقض، وإن يجد حتى ولو صعد إلى السماء بظهره، وأما هذه الشبه التي أوردها بعضهم^(٢) على القرآن الكريم، فقد دلت على ضيق أفق أصحابها، وعلى عدم علمهم بأصول التناقض المنطقي، فالقرآن من أقصر سورة فيه إلى أطول سورة مصدق بعضه بعضاً.

الوجه السابع:

خطابة العامة والخاصة، وأصحاب العقول والعاطفة والخيال والحس معا:

جرت العادة أن الكاتب حينما يكتب لمستوى معين من البشر لابد أن يراعى مدارك ووعي هذا المستوى.

فالكتابة للمفكرين وأصحاب العقول غير الكتابة لعامة الناس، فلو أننا خاطبنا العقلاء والمفكرين بأسلوب عامة الناس أو العكس لسقط الكلام عن رتبة البلاغة إذ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

أما أن تكون هناك جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء، وإلى الأذكى والأغبياء فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله، وعلى وفق حاجته فذلك مالم يتحقق إلا في القرآن الكريم.

(١) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) راجع المقاصد ج ٢ ص ١٣٧.

فالآية الواحدة يراها البلغاء أوفى كلام بمقاصد البلاغة ويراهم العامة احسن كلام وأقربه إلى عقولهم. الآية الواحدة يسمعها العامة من الناس فيقتنعون بها ويسلمون من منطلق العاطفة والوجدان، ويسمعها العقلاء والفلاسفة فيعقلونها ويدركون ما فيها من أصول البرهنة العقلية.

واقراً معنى قول الله تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»^(١)، وأعرضها على إنسان عامي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة وأسأله عن رأيه فيها، سوف يقول لك إن معناها واضح لأن كل مخلوق لابد له من خالق.

ثم اعرضها على علماء الفلسفة والمنطق وأسألهم عن رأيهم فيها سوف يقولون لك إنها برهان منطقي ملزم للعقلاء، وسوف يستخرجون لك ما فيها من مقدمات ونتائج، ويبرهنون لك على كل مقدمة فيها حتى يصلوا إلى النتيجة.

سوف يقولون لك، المقدمة الصغرى في هذا الدليل هي: المخاطبون مخلوقون وهذه قضية بديهية أضمروها القرآن لبداهتها.

والكبرى هي: كل مخلوق لابد له من خالق، وهذا الخالق إما أن يكون هو العدم «أم خلقوا من غير شيء» وإما أن يكون هو نفس المخلوق «أم هم الخالقون» والفرض الأول محال بداهة، والثاني محال عقلا، فلم يبق إلا أنهم مخلوقون لله.

منطق عقلي يسوقه القرآن الكريم في أسلوب بلاغي بياني يقنع العامة والخاصة معاً، وأصحاب العقول والوجدان في آن واحد^(٢).

ثم اعرض قول الله تعالى «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» على العامة والخاصة معاً، تجدها واضحة في أذهان الناس مسلمة عندهم لما فيها من المقدمات البسيطة، كما تجدها مناسبة لعقول الخاصة حيث يدركون ما فيها من أقيسة استثنائية مركبة تركيباً منطقياً محكماً. وهذا معنى قول الله تعالى «ولقد

(١) الطور الآية : ٢٥.

(٢) راجع ص ٧٣ من كتابنا «العقيدة الإسلامية».

يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر^(١)، وقوله «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» فهو خبير بمنازع النفوس وما يناسبها^(٢) قادر على ما يعجز عنه البشر من خطاب العقل والعاطفة بعبارة واحدة.

واسأل علماء النفس: هل رأيتم أحد تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان والعاطفة على سواء؟ سيجيبونك بلسان واحد كلا، فهذه القوى لا تعمل إلى متناوبة في حال بعد حال، وكلما تسلطت واحدة منها اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها، فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه، والذي ينهمك في الخيال والوجدان والعواطف يضعف تفكيره وصدق الله حين يقول «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»^(٣).

وأما أن أسلوباً واحداً يتجه اتجاهها واحداً ويجمع في يديك هذين الطرفين معاً، فذلك ما لا تظفر به في كلام البشر ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية، فمن أين لك إذاً بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضى أولئك الفلاسفة والمناطق، ومن المتعة والوجدان بما يرضى حتى هؤلاء الشعراء المرحين؟

إنه في كلام رب العالمين، فهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً حيث تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير^(٤).

الوجه الثامن:

استمرار البلاغة فيه من أوله إلى آخره، ومن أقصر سورة فيه إلى أطول سورة، وهذا أمر غريب، لأننا قد نجد في كلام البلغاء والفصحاء بعض وجوه

(١) القمر الآية : ٥٤.

(٢) العقيدة الإسلامية ص ٥٣ للمؤلف.

(٣) الأحزاب الآية : ٤.

(٤) د/ محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم ص ١١٤ وما بعدها، وقارن ص ١٢٤ من كتاب «من روائع القرآن» د/ محمد سعيد رمضان البوطي - دمشق سنة ١٩٧٧.

البلاغة والفصاحة في كل كلامهم، أو كل الوجوه في بعض كلامهم، ولكن أن تستمر البلاغة والفصاحة مع القصيدة أو الكتاب من أوله إلى آخره، فهذا ما لم يتحقق أبداً في كلام البشر.

— فمن البلغاء والفصحاء من يصل إلى قمة البلاغة والفصاحة في بعض أبيات من قصيدته ولكن تخونه العبارة في كثير من أبياتها حتى أن القصيدة كلها لتشتهر ببيت أو بيتين فيها يكثر الناس من الإستشهاد بهما ولا يهتمون بباقي القصيدة.

— ومن الشعراء والأدباء من يبرز في فن ولا يجيد في آخر^(١)، حتى أن فطاحل الشعراء كانوا إذا تركوا الشعر إلى النثر أو الفن القصصي سقطت رتبة كلامهم عن المعتاد ووصلوا إلى درجة من الإسفاف لا يتصور معها أن كاتب هذا النثر هو فلان الشاعر المفلق.

يقول الباقلاني: «تأمل شعر من شئت من الشعراء المفلقين، هل تجد كلامه في المديح والغزل والفخر والهجو يجري مجرى كلامه في ذكر القصص؟ إنك تراه إذا جاء إلى وصف واقعة أو نقل خبر، عامى في الكلام، سوقى الخطاب مسترسلاً في أمره، متساهلاً في كلامه، عادلاً عن المؤلف من طبعه، وناكباً عن المعهود من سجيته، فان اتفق له في قصة كلام جيد، كان قدر اثنتين أو ثلاثة، وكان ما زاد عليها حشواً، وما تجاوزها لغواً»^(٢).

بل إن الأغرب من ذلك أن فطاحل الشعراء ما كانوا يبدعون في كل غرض من أغراض الشعر: بل كان الواحد منهم يبدع في فن ويقصر في آخر، فمنهم من يبدع في المدح دون الهجاء، ومنهم من يبرز في قصائد الغزل، ومنهم من يجيد في الرثاء ووصف الحزن دون الفرح.

ولذلك قالوا: إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء ووصف الخيل، وشعر النابغة عند الخوف وشعر الأعشى عند وصف الخمر، وشعر زهير عند الرغبة والرجاء.

(١) شرح المواقف ج ٨ ص ٢٤٥.

(٢) إعجاز القرآن ص ١٩٥ وقارن ص ١٣ من تأويل مشكل القرآن.

وهكذا فمهما وصل الإنسان إلى أرقى درجات البلاغة والفصاحة لا يستطيع أن يحتفظ ببلاغته في كل فن من فنون القول وإنما يتفاوت كلامه ارتفاعاً وانخفاضاً، أما القرآن الكريم فقد بلغ الغاية القصوى في كل سورة من سورته، وفي كل آية من آياته، وفي كل غرض من أغراض القول.

واستمع إلى ترغيب القرآن حيث يقول: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» وإلى ترهيبه حين يقول: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير».

وقال القرآن في الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو ما ورد في سورة العنكبوت: «فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»^(١).

وقال في السخرية والاستهزاء بالمشركين «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون»^(٢).

وهكذا فالبلاغة والفصاحة شائعة في كل آية من آيات القرآن بلا تفاوت أو تباين، ولا أدل على ذلك من أن القرآن الكريم قد سحر العرب بالقليل من آياته التي نزلت في بداية الدعوة الإسلامية، فقصة الوليد بن المغيرة الذي شهد بإعجاز القرآن وردت في سورة المدثر وهي السورة الثالثة في ترتيب النزول لم يسبقها إلا سورة العلق وسورة المزمل^(٣).

وقد بهرت هذه السور القليلة أذهان العرب البلغاء فأمن من آمن، واعترف بفصاحة القرآن وبيانه من لم يؤمن.

(١) العنكبوت الآية : ٤٠.

(٢) العنكبوت الآية : ٤١.

(٣) الشهيد سبط قطب - التصوير الفني في القرآن ص ١٦.

وهكذا فاستمرار البلاغة في القرآن وجه جديد من وجوه الإعجاز البياني نضيفه إلى ما سبق من وجوه. وقد أشار إليه حازم القرطاجني في مناهج البلغاء بقوله: «وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أحنائها في جميعه استمراراً لا يوجد له فترة»^(١) ولا يقدر عليه أحد من البشر، وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة من جميع أحنائها في العالي منه، إلا في الشيء اليسير المعداد، ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام ورونقه، فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه، بل توجد في تفاريق منه^(٢).

ويلاحظ أن هذا الوجه أرقى من الوجه الذي يقول إن إعجاز القرآن راجع إلى اشتماله على وجوه البلاغة والفصاحة، لأن هذا الوجه الأخير قد يعترض عليه باشتمال أشعار العرب على البلاغة والفصاحة أيضاً، أما استمرار البلاغة والفصاحة في كل غرض وفي كل جزئية، فهذا ما لم يوجد إلا في كتاب الله تعالى.

الوجه التاسع:

التصوير الفني في القرآن الكريم

هذا وجه جديد من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كشف عنه الإمام الشهيد سيد قطب في كتبه «في ظلال القرآن» «ومشاهدة القيامة في القرآن» «والتصوير الفني في القرآن».

وهو لون جديد من ألوان البيان القرآني، إذ البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة عليه، وقد كشف السابقون عن إعجاز القرآن البياني من خلال تشبيه أو كناية أو استعارة أو مجاز، أو غيرها من الصورة المعروفة باسم البديع والبيان كما صنع عبد القاهر الجرجاني ومعه كل علماء

(١) الفترة / الوهن والضعف والخلول.

(٢) أسرار ترتيب القرآن ص ١٥ - للسيوطي تقديم أحمد عطا.

البلاغة حيث وقفوا عند أسرار الخصائص البيانية لكل نص على حدة دون محاولة لإبراز الخصائص الفنية العامة في العرض الكلى للآيات التي تدور حول موضوع واحد.

فقد أدرك القدامى في القرآن الكريم مواضع الجمال متفرقة، وعللوا لكل موضع منها تعليلاً منفرداً فاقتطعوها اقتطاعاً من الوحدة القرآنية الكبرى أما إدراك الخصائص العامة للتصوير البياني في القرآن الكريم فلم يعالجوه ولم يصلوا إليه، وهذا ما قام به المرحوم الشيخ سيد قطب في كتابه «التصوير الفني في القرآن الكريم» حيث بحث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه وبين السمات المطردة التي تميز هذا الجمال عن سائر ما عرفتته اللغة العربية من أدب، أو بمعنى أوضح نظر الشيخ سيد قطب، إلى جانب الوحدة في العمل الفني.

يقول الشيخ سيد قطب: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن وهو القاعدة الأولى فيه للبيان، فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة، وفيها الحركة (...) وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع»^(١).

وجه الإعجاز في هذا اللون هو تعبير هذه الألفاظ الجامدة عن هذه الصور الفنية الحية كما يقول صاحب التجربة «فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروى إنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا أشخاص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن»^(٢).

(١) التصوير الفني ص ٣٢.

(٢) السابق ص ٣٣.

ونضيف إلى ما ذكره الشيخ سيد قطب وجها آخر وهو أن محمد ﷺ لم يكن له علم ولا خبرة سابقة بطرق التصوير الفنى ولا أساليب العرض والبيان بهذه الصور الغريبة من تصوير وتجسيد وألوان وإيقاع موسيقى بين الآيات بعضها وبعض. وهذا دليل على أن هذا الكتاب هو من عند الله سبحانه وتعالى.

ونحاول الآن أن نوضح طريقة التصوير الفنى وأساليبها وذلك بالمقارنة بين طرق البلاغيين القدماء وبين طريقة الشهيد سيد قطب فى الكشف عن إعجاز القرآن. ففى قوله تعالى «واشتعل الرأس شيباً» وقوله «وفجرنا الأرض عيونا» اكتفى القدماء بإبراز ما فى هذه الآية من استعارة حيث أن الرأس لا يشتعل وإنما الاشتعال للشيب، كما أن التفجير إنما يكون للعيون. ولكنه أسند إلى الأرض على سبيل الاستعارة، وهذا أوقع من التعبير على سبيل الحقيقة فلو أننا قلنا اشتعل شيب الرأس وفجرنا عيون الأرض لما أفادنا النص العموم والشمول الذى يفيد تعبير القرآن حيث يفيد بأن الشيب قد لمع فى الرأس وشاع فيه من كل ناحية حتى لم يبق من السواد شىء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به، كما أن التعبير البلاغى فى الآية الثانية أفاد أن الأرض قد أصبحت عيونا كلها وأن الماء قد فار فى كل مكان فيها وهذا ما لا يستفاد من التعبير الحقيقى «فجرنا عيون الأرض» إذ المفهوم منه أن الماء فار من عيون متفرقة فى الأرض ولكنه لا يفيد العموم والشمول الذى أفاده التعبير القرآنى^(١).

أما المرحوم الشهيد سيد قطب فقد قال عن مثل هذه الآيات: نعم إن ما ذكره نوع من الجمال نظروا فيه إلى ناحية نظم الآية نظرة جزئية ولكن هناك شىء آخر وراء ذلك، هو هذه الحركة التخيلية السريعة التى يصورها التعبير: حركة الاشتعال التى تتناول الرأس فى لحظة وحركة التفجير التى تفور بها الأرض فى ومضة فهذه الحركة التخيلية تلمس الحس وتثير الخيال وتشرك النظر والمخيلة فى تذوق الجمال وهى فى «واشتعل الرأس شيباً» أوضح وأقوى، لأن حركة الاشتعال هنا حركة ممنوحة للشيب وليست له فى الحقيقة وهذه الحركة هى

(١) راجع دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص ٢.

عنصر الجمال الصحيح، ويدل على ما نقول، أن الجمال فى قوأك اشتعل البيت ناراً لا يقرب من قول القرآن «اشتعل الرأس شيباً» ففى التعبير بالإشتعال عن الشيب جمال وفى إسناد الإشتعال إلى الرأس جمال آخر يكمل أحدهما الآخر^(١).

وهكذا وقف السابقون عند حدود المصطلحات الفنية فى البلاغة وكيفية تطبيقها على آيات الكتاب الكريم بينما تجاوز السيد قطب هذه المرحلة حين أبرز الصورة الفنية فى النص^(٢) بصورة شاملة وهذا ما سوف يزداد وضوحاً فى الأسطر التالية:

أساليب التصوير الفنى فى القرآن :

للتصوير الفنى فى القرآن أساليب كثيرة ومنها:

١ - التعبير عن المعنى الذهنى بالصورة الحسية:

وذلك ما ورد فى آيات كثيرة منها قول الله تعالى «إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط».

فالآية بطريقة التصوير الذهنى تريد أن تقول إن الذين كفروا لن يدخلوا الجنة أبداً، ولكن أسلوب التصوير الحسى عرض الآية بهذه الصورة حيث ترك الإنسان يرسم بخياله صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لولوج الجمل الغليظ فى سم الخياط - ويختار من أسماء الجمل الغليظ إسم (الجمل) خاصة فى هذا المقام لاستكمال الصورة ويدع الحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثير ليستقر فى النهاية معنى إستحالة دخولهم الجنة فى

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ٢٩.

(٢) ويلاحظ أن الباقلا تى له إرماسات فى هذا المجال حيث نظر إلى الوحدة الفنية أيضاً، وكذلك الزمخشري فى كشفه له نظرتة النفسية التحليلية راجع ص ٤٢ وص ٤٩ من كتاب «الإعجاز القرأنى من الوجهة التاريخية» د. محمد العزب.

أعماق النفس وقد ورد إليها هذا المعنى من طريق العين والحس - تخيلاً - ومع وروده من طريق الذهن أيضاً^(١).

٢ - التعبير عن الحالة النفسية بالصورة المحسوسة:

وهو ما يسمى بالتجسيم النفسى وإخراج ما يدور فى النفس إلى عالم المحسوسات^(٢).

ومن ذلك قوله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة».

والحالة النفسية هنا هي حالة تزعزع العقيدة حيث لا يستقر الإنسان على يقين ولا يحتمل قضاء الله بقلب مطمئن، ولا يجعل عقيدته بمعزل عن ملابسات حياته بعيدة عن ميزان الريح والخسارة - ولكن القرآن يعبر عن هذه المعانى النفسية «التزعزع» بصورة مجسمة محسوسة. فالخيال يكاد يجسم هذا الحرف الذى يعبد الله عليه هذا البعض من الناس وإنه ليكاد يتخيل الإضطراب الحسى فى وقفاتهم وهم يتأرجحون بين الثبات والإنقلاب وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع لأنها تسطع فى الحس وتتصل منه بالنفس^(٣).

ومن ذلك رسم القرآن وتصويره لحالات الفزع والخوف من خلال عرضه لمشاهد القيامة فى أول سورة الحج «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد».

ففى الآية تصوير حسى مجسم لمعانى نفسية، فالمشهد الذى تعرضه الآية حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت، تنظر ولا ترى وتتحرك ولا تعي، وبكل

(١) فى ظلال القرآن المجلد الثالث - ص ١٢٩١ دار الشروق.

(٢) د. ذكى المحاسنى - الأذنب الدينى ص ٣٣ - القاهرة سنة ١٩٧٩.

(٣) التصوير الفنى ص ٤٠.

حامل تسقط حملها وبالناس سكارى وما هم بسكارى يتبدى السكر فى نظراتهم
الذاهلة وفى خطواتهم المترنحة هذا مشهد مجسم تكاد العين تبصره ويكاد
الخيال يرسمه (١).

٢ - خلع الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية وهو ما يسمى
بالتشخيص، وقد سماه علماء البلاغة القدامى مجازاً أو استعارة.

وهذا ما ورد فى آيات كثيرة منها قوله تعالى «والصبح إذا تنفس» (٢).

فالآية أحالت الصبح إنساناً يشارك الناس فى تنفسه فتركت للخيال مجالاً
واسعاً لكى يتصور هذه الحياة الوديعه الهادئة التى تنفرج عنها ثنایاه وهو
يتنفس فتتنفس معه الحياة ويديب النشاط فى الأحياء على وجه الأرض (٣).

فأين هذا التصوير المبدع من قول علماء البلاغة القدامى إن فى الآية مجازاً
حيث شبه الصبح بالإنسان فى التنفس، ثم حذف المشبه به، وعبر عنه بشى من
لوازمه.

٤ - رسم الصورة المجسدة بالكلمات :

ومثال ذلك قول الله تعالى: «فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة، فهى خاوية
على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» (٤).

فالمعنى المقصود من الآية هو لفت النظر إلى الأمم التى جاءت ومضت
وكذبت أنبياءها، فأهلكها الله وتركت أثارها من ورائها.

فجاءت الآيات لتظهر لنا هذا المعنى فى صورة لوحة مرسومة بريشة مبدعة
ترسم لنا صورة أمام الخيال شاخصة صامدة لا حراك فيها، صورة نبصر فيها

(١) راجع مشاهد القيامة فى القرآن.

(٢) التكويد - ١٨.

(٣) التصوير الفنى ص ٦٢.

(٤) الحج - ٤٥.

أطلالا خالية وبيوتا سقط بعضها على بعض، ونبصر فى جانب من اللوحة بئرا متروكة معطلة وقصراً لا تزال فيه جدران باقية وهكذا نشاهد لوحة فنية رائعة صورتها كلمات هذه الآية فى رسم معبر نادر يفشاه صمت رهيب تلوح عليه آثار القرون والسنين^(١).

هـ - التعبير بالتصوير الموسيقى :

يرى الشيخ سيد قطب أن فى القرآن إيقاعا موسيقيا متعدد الأنواع يتناسق مع الجو، ويؤدى وظيفة أساسية فى البيان وفى سورة النازعات على سبيل المثال أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيها تمام الإنسجام:

أولهما : يظهر فى هذه المقطوعة، السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المبني تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف على النحو التالى.

«والنازعات غرقا، والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمرجودون فى الحافرة، أنذا كنا عظاماً نخرة قالوا تلك إذا كره خاسرة فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة»^(٢).

والثانى : يظهر فى هذه المقطوعة الرخية الموجه التى تنسجم مع الجو النفسى الذى يلى مباشرة حديث الكرة الخاسرة والزجرة الواحدة على النحو التالى «هل أتاك حديث موسى، إذا ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى»^(٣).

والفرق واضح بين الإيقاعين وكيف أنهما ينسجمان مع معانى الآيات^(٤) ولنأخذ مثلا آخر من سورة الرحمن، وإن المرء ليحار حين يقرأ هذه السورة

(١) د. محمد سعيد رمضان - من روائع القرآن ص ٣١٢.

(٢) النازعات ١ - ١٤.

(٣) النازعات ١٥ - ١٩.

(٤) التصوير الفنى ص ٩٢ وقارن ص ٢٨ وما بعدها من كتاب الألب الدينى.

فيتسائل: هل انبعث إيقاعها الرخى المنساب من مطلعها، أم من نهايتها، أم من خلال آياتها؟ وإذا به يكتشف بأن النغم يسرى في كل فصلة من فواصلها، وفي كل مقطع من مقاطعها، بل في كل لفظ من ألفاظها، فكل جزء فيها هو لحن شجي من ألحان السماء^(١).

اقرأ في مطلعها «الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان» وتذوق هذا النغم الرخيم الهادي^(٢).

ثم اقرأ في وسطها «ولن خاف مقام ربه جنتان، فبأى آلاء ربكما تكذبان، نواتا أفنان، فبأى آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأى آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأى آلاء ربكما تكذبان» ولاحظ مافى المقاطع من إيقاع متوازي يأخذ الألباب والأسماع.

واقرأ في خاتمتها «حور مقصورات فى الخيام، فبأى آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأى آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأى آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام».

ثم استمع معى إلى لون آخر من موسيقى القرآن متهادى شجى يثير الأحاسيس يعرضه القرآن من خلال الأدعية المتعددة التى وردت فيه، واستمع إلى دعاء ذكرى وهو ينادى ربه «رب إني ومن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا، يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا».

إن البيان هنا لا يرقى إلى وصف العذوبة التى تنتهى فى فاصلة كل آية بيائها المشددة، وتنوينها المحول عند الوقف ألفا لينة كأنها فى الشعر ألف الإطلاق.

(١) د. صبحى الصالح - مباحث فى علوم القرآن ص ٣١٣.

(٢) الرحمن (١ - ٤).

والجدير بالذكر أن الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي قد سبق أن أشار إلى أسلوب التصوير الموسيقي في القرآن من خلال كتابه «تاريخ آداب العرب»^(١).

كما يقول بعض الباحثين إن أبا زكريا الفراء في كتاب «معاني القرآن» كان أول من عنى بالموسيقى الصوتية للقرآن الكريم^(٢).

٦ - التصوير والتعبير بالقصة.

وقد ورد في القرآن الكريم كثير من قصص الأنبياء، وكل قصة لها هدف معين والقصة المكررة كانت تستكمل بما سبق وتضيف حقائق جديدة وكل قصة لها بداية ولها نهاية ولها أبطال، وهذا ما فصله الشيخ سيد قطب تفصيلاً رائعاً في هذا الكتاب مما يعفينا من عرضه هنا^(٣).

هذا وقد اعترض بعضهم على هذا الوجه من إعجاز القرآن بأن الفن هو التلفيق والاختراع على غير أساس من الواقع بل يكون من خلق الخيال فكيف ينسب الفن إلى القرآن الكريم بل ويكون وجهاً من وجوه الإعجاز فيه.

وقد أجاب الشيخ سيد قطب بأن هذا التعريف للفن غير صحيح وإن الفن يتسع أيضاً للتعبير عن الحقائق الواقعية.

وإنما نشأ هذا الوهم في أذهان المعترضين لأن رواد القصة والفن في العالم كانوا من هذا الصنف الذي يعتمد في قصصه على الخيال الكاذب الذي لا أصل له من الحقيقة كما كان يصنع «هوميروس» (وهزيود) في (الإلياذة) (والأوديسا) (والأعمال والأيام).

وكما صنع رواد الفن في أوربا حيث إنهم لم يكونوا يتوخون الحقيقة في أعمالهم وفنونهم.

(١) راجع الجزء الثاني ص ٣٣٦.

(٢) قارن ص ٣٧ من الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن.

(٣) التصوير الفني ص ١٥٤ وما بعدها.

ولكن الفن الحقيقي يتسع أيضاً للتعبير عن الواقع فالحقيقة تصلح أن تعرض عرضاً فنياً كاملاً وليس من العسير أن نتصور هذا متى تخلصنا لحظة من العقلية المترجمة التي نعيش بها، ومتى خلص تصورنا من النماذج الغربية البحتة ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية شاملة^(١).

فالفن هو جمال العرض وتنسيق الأداء وبراعة الإخراج سواء أكان ذلك التعبير عن حقيقة كما صنع القرآن الكريم أم عن خيال كما صنع كتاب القصة الغربيون قديماً وحديثاً.

(١) السابق ص ٢٠٥.

الفصل الثالث

الإخبار عن المغيبيات

أخبر الرسول ﷺ عن كثير من المغيبيات التي لم يكن لأحد علم بها، ومن ذلك:

إخباره عن الله القادر الموصوف بكل صفات الجلال والجمال هو المستحق للعبادة في الوقت الذي كان يعبد فيه الناس آلهة ما أنزل الله بها من سلطان، فاليهود والنصارى يعبدون آلهة بشرية مجسدة توصف بما لا يليق بالله الحق، وعباد الأصنام يعبدون أحجاراً لا تضر ولا تنفع، وفي وسط هذه البيئة يخبر محمد ﷺ بحقيقة الإله الذي يستحق العبادة - فمن الذي علمه ذلك - والبيئة العربية كلها جاهلة بهذه الحقائق...

ومن ذلك أيضاً إخبار الرسول ﷺ عن كثير من الوقائع والأحداث التي حدثت في الأزمان الغابرة، وكثير من الوقائع التي حدثت في زمنه الحاضر مع أنه لا سبيل إلى رؤيته ومعاينته، وكذلك إخباره عن وقائع المستقبل الذي لم يحدث بعد.

وسوف نضرب نماذج لكل لون من هذه الألوان.

إخبار القرآن عن الغيب الماضي:

أخبر القرآن الكريم عن غيبيات ماضية لم يشهد بها رسول الله ﷺ ولم يكن على علم بتفاصيلها، ولم يقرأ كتاباً في ذلك.

ومن هذا إخباره عن بداية نشأة الكون وما وقع فيه من أحداث منذ خلق الله السموات والأرض ومن ذلك قصة آدم وحواء، وقصة نوح وما حدث بينه وبين قومه والتي عقب عليها القرآن الكريم - لفتاً لأنظار العقلاء - بقوله: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»^(١).

(١) هود (٤٩).

وبعد أن سرد القرآن الكريم تفاصيل قصة موسى يعقب عليها بقوله: «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون»^(١).

وبعد أن قص القرآن قصة مريم عقب عليها بقوله «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»^(٢).

وبعد إخباره بما حدث بين يوسف وإخوته يقول «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون»^(٣).

ومن اللافت للنظر أن يخبر القرآن الكريم عن دقائق أخبار الأنبياء السابقين مثل إخباره عن نوح أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ونجد في سفر التكوين من التوراه أنه عاش تسعمائة وخمسين سنة، ومثل إخباره عن أصحاب الكهف أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا - ونجد أنه ورد في التوراة أن أهل الكهف لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية وهذه السنون التسع الزائدة في القرآن الكريم هي الفرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية^(٤).

وقبل عرض القرآن الكريم لقصة آدم يلفت أنظار الناس إلى وجه الإعجاز في هذا الإخبار، وهو أن محمداً لم يكن له أى علم بالملأ الأعلى ولم يشاهد ما حدث بين الملائكة وبين الله وهذا ما ورد في قول الله تعالى: «قل هو نبيّ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين»^(٥).

(١) القصص ٤٤ - ٤٦.

(٢) آل عمران ٤٤.

(٣) سورة يوسف ١٠٢.

(٤) النبا العظيم ص ٣٨.

(٥) سورة (ص) الآيات (٦٧ - ٧١).

وقصص الأنبياء كثير في القرآن الكريم ووجه دلالة هذا الأمر على صدق الرسول وإعجاز القرآن، هو أن الرسول ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب الأولين ولا قصصهم ولا سيرهم، فحين يخبر بهذه القصص وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب، ولم يذهب إلى القصص يسمع منهم، إذ لا بد أن يكون مؤيداً من الله سبحانه وتعالى فهو وحده العليم بتفاصيل ودقائق هذه الأخبار ولذلك قال الله عز وجل «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون»^(١).

فمحمد لم يتعلم على يد أحد ولم يقرأ في كتب السابقين ولو فعل ذلك لم يخف على الناس أمره^(٢) إذا فما أخبر به هو من عند الله علام الغيوب الذي يملك مفاتيح الغيب «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر»^(٣).

وقد حاول بعض الملحدون تكذيب القرآن الكريم فى إخباره عن الماضى البعيد فأنكروا وجود عاد وثمود وأنكروا وجود أبرهة وقصة الفيل، كما أنكروا قصة نوح وما حدث لقومه من الطوفان، أنكروا كل هذه الحقائق تحت دعوى النقد العلمى التاريخى، ولكن تأتى أبحاث العلماء والمؤرخين والمنصفين لكى تثبت كذب هؤلاء وتعترف وتقر بصدق القرآن الكريم.

فقد أثبت العلماء أن عاداً وثمود مذكورتان فى تاريخ بطليموس وأن اسم عاد مقرون باسم (إرم) فى كتب اليونان فهم يكتبونها (إدramيت) ويؤيدون تسمية القرآن لها «بعاد إرم ذات العماد».

كذلك عثر المنقب «موزيل التشيكى» على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبطية واليونانية وفيه إشارة إلى قبائل ثمود.

(١) العنكبوت ٤٨.

(٢) راجع ص ٢٥ من إعجاز القرآن للباقلانى وص ٢٠٥ من كتاب التوحيد لأبى منصور الماترىدى.

(٣) الأنعام (من ٥٩).

ومعثر علماء الآثار على نقوش مرسومة على خرائب سد مأرب تنبئ عن تاريخ أبرهة وتلقبه بالأمير الحبشى، كما يروى الرحالة (بروس) الذى زار بلاد الحبشة فى القرن الثامن عشر أن الأجباش يذكرون فى تواريخهم أن أبرهة قصد إلى مكة ثم ارتد عنها لما أصاب جيشه المرض.

وأما طوفان نوح، فقد أثبت التنقيب الحديث صحته وحدد مكانه (١) مما يقطع السنة المتخربين. فهذا الكتاب كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه تنزيل من علام الغيوب.

إخباره عن غيب الحاضر:

ومن ذلك كشف القرآن الكريم لدخيلة نفوس المنافقين وما كانوا يدبرونه فى الخفاء لرسول الله، كقوله «ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» (٢).

ومن ذلك قول القرآن الكريم عن المنافقين «لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون» (٣).

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون» (٤).

وغير ذلك من الآيات التى كشفت عن الغيب الحاضر الذى ماكان من الممكن أن يعلمه رسول الله بعلمه البشرى، فكلها أمور كانت تدور فى نفوس المنافقين ولم يكن يعلمها إلا علام الغيوب والذى أخبر بها نبيه ﷺ.

(١) سعيد حوى - الرسول ص ٢٧٩.

(٢) البقرة (٢٠٥).

(٣) التوبة ٤٢.

(٤) التوبة ٥٧.

إخباره عن غيب المستقبل :

أخبر القرآن الكريم عن كثير من الأمور الغيبية التي كشف التاريخ عن صدقها وتحقيقها.

ومن ذلك إخبار القرآن الكريم عن الروم بأنهم سوف ينتصرون على الفرس بعد بضع سنين يقول الله تعالى «الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم».

وتوضيح ذلك أن دولة الرومان المسيحية قد انهزمت هزيمة منكرة أمام دولة الفرس الوثنية سنة ٦١٤ فاغتم المسلمون بسبب أنها هزيمة لدولة من أهل الكتاب أمام دولة وثنية، وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة إن الروم أهل الكتاب قد غلبهم المجوس وسوف تغلبكم على الرغم من كتابكم. وهذا تنزل الآيات لكي تبشر المؤمنين بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس خلال بضع سنين، أي في مدة تتراوح بين ثلاث وتسع سنين، ولم يكن أحد يتصور تحقق مثل هذه النبوة لأن الحروب انهكت الرومان حتى غزاهم الفرس في عقر دارهم كما يدل عليه النص القرآني «في أدنى الأرض» فقد احتل الفرس معظم الدولة الرومانية في حلب ودمشق ومعظم المدن السورية الأخرى سنة ٦١١ كما سقطت القدس في أيديهم سنة ٦١٤ وقد أحرقت القدس وحوصرت وأحرقت الكنائس ونكل الفرس بالمسيحيين هناك بل سرقوا مقدساتهم وعلى رأسها الصليب الذي يزعم النصارى أن المسيح قد صلب عليه^(١).

ولأن دولة الفرس كانت قوية ومنيعه، ولذلك راهن بعض المشركين أبا بكر على تحقيق هذه النبوة^(٢) ولكن الله تعالى أنجز وعده وانتصر الروم على الفرس

(١) التوبة ٤٢.

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان، فذكر أبو بكر ذلك للنبي ﷺ فقال الرسول: أما إنهم سيظهرون فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا =

سنة ٦٢٢ م ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبؤة أخرى وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» والقد صدق الله وعده ونصر المسلمين في معركة بدر الكبرى في نفس الظروف التي انتصر فيها الرومان على الفرس (١) كما نصر المسلمين على الروم والفرس بعد ذلك.

ومن ذلك إخبار القرآن الكريم بأنه محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» حيث كانت آيات القرأت تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته وقت نزوله، وتسجل فوراً بأيدي أمراء الوحي الذين كتبوها على كل ما يمكن الكتابة عليه من الجلد وعظام الكتف (٢).

وكان من حفظ الله لكتابة أن وفق أصحاب رسول الله في عهد أبي بكر الصديق إلى جمع القرآن ممن كتبوه عن رسول الله وقد بالغوا في الاحتياط فلم يقبلوا منه شيئاً مكتوباً إلا بشاهدين، إلا آيتين في آخر سورة براءة وهما «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم».

وقد وجد الصحابة هاتين الآيتين عند أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي شهادته بشهادتين حيث قبل شهادته وحده في قضية معينة، كما وفقهم الله سبحانه في عهد عثمان بن عفان إلى جمع المسلمين على قراءة واحدة من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وكما حفظ الله نفس القرآن مكتوباً حفظه الله من اللحن مقروءاً فوق المسلمين في عهد علي بن أبي طالب إلى وضع

= إن ظهر كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجل خمس سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي ﷺ فقال ألا جعلته يوم العشرة فظهرت الروم يوم بدر وكسب أبو بكر الرهان وأمره الرسول بالتصدق به.

(١) د. محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم ص ٤٩ - وقارن ص ٤٣ من الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد - تأليف علي بن الطبري وجعفر المتوكل - الرياض.

(٢) قارن ص ١١٢ من الظاهرة القرآنية.

أساس النحو، وفي عهد عبد الملك بن مروان إلى إدخال النقط في الكتابة ثم إلى إدخال الشكل بعد ذلك حتى لا يحدث اللحن في كتاب الله.

وبعد ذلك سهل الله حفظ القرآن على الناس حتى صار الصبيان يحفظونه في تجويد عن ظهر قلب ولما يبلغوا الحلم، وهذا خلافا للكتب السابقة التي لا تستطيع الجهابذة حفظ كتاب منها^(١).

ويبدو إعجاز هذه الآية الكريمة من زاوية ثانية وهي: من ذا الذي يملك هذا الضمان بحفظ القرآن أبد الدهر إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلها، فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما في هذه الآية لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام ضد القرآن، فلقد تعرضت بلاد الإسلام لكثير من الهزائم على يد الصليبيين والهكسوس والتتار الذين أحرقوا الكتب، وهدموا المساجد، وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياح القرآن كما حدث للكتب السماوية من قبله، لولا أن يد العناية الإلهية تحرسه.

وفي العصر الحديث يحاول كل أعداء الإسلام من الصهاينة والماسون والنصارى والشيوعيين والوثنيين في الهند وجنوب شرق آسيا - يحاول كل هؤلاء القضاء على القرآن، وينفقون القناطر المقتطعة من الذهب والفضة لمحوه وتحريفه، ولم يظفروا إلا بالحسرة والهزيمة التي بشر بها القرآن بقوله: «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون»^(٢).

ومن ذلك إخبار القرآن بأن المعاندين له لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا مهما حاولوا «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا».

فكيف يخبر محمد ﷺ بأن إنسانا كائناً من كان أو حتى جنا لن يستطيع أن يأتي بمثل القرآن لا في الحاضر ولا في المستقبل مع أن المستقبل غيب لا يملكه

(١) راجع ص ١٢٠، ص ٧١ وما بعدها من كتاب الإسلام في عصر العلم.

(٢) الأنفال آية ٢٦.

محمد ﷺ ولا أى مخلوق، ومع ذلك تحققت هذه النبوة حيث انقرضت طبقة المخاطبين دون أن يعارضوا القرآن الكريم. ومضت بعدهم أجيال وأجيال إلى اليوم ولم يستطع أحد أن يأتى بمثله على الرغم من أن أعداء الإسلام كثيرون ومحاولاتهم فى القضاء عليه متعددة ومع ذلك لم يحاول واحد منهم حتى الآن أن يهاجم الإسلام من هذا الباب.

فمن كان على علم بعجز البشرية على اختلاف أجيالها عن الاتيان بمثل القرآن سوى الله سبحانه وتعالى الذى أوحى إلى محمد بما قال.

وقد أشار الإمام الرازى فى تفسيره لقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» إلى أن هذه الآية قد دلت على إعجاز القرآن من وجوه:

أحدها : أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله وفى غاية الحرص على إبطال أمره، فإذا انضاف إلى ذلك مثل هذا التقريع وهو قوله «لن تفعلوا» فلو كان فى إمكانهم الإتيان بمثل سورة واحدة من القرآن لآتوا به، وبما أنهم لم يأتوا إذا فالقرآن صادق فى إخباره ومعجز لكل بنى البشر.

وثانيهما : الثقة التى ألقى بها محمد ﷺ هذا الخبر وهو المعروف بالعقل والحكمة والنظر فى عواقب الأمور فلو لم يكن نبي الله حقا لما سمح لنفسه أن يتحداهم بهذه الصورة، بل كان يخاف من أن يتمكن أحدهم من ذلك فيقضى على دعوته فلو لا معرفته اليقينية وثقته فى الله الذى أعلمه بأنهم سيعجزون عن المعارضة، لما سمح لنفسه بهذا التحدى الواضح.

وثالثها : أن هذا الخبر قد أثبتت الأيام صحته، لأن من أيامه ﷺ إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممن يعادى الإسلام، ومع هذا العدا الشديدة لم يوجد من عارض القرآن الكريم^(١).

ومن الغيب المستقبل أيضاً الذى كشف عنه القرآن الكريم عصمة الله لرسول الله من شر الناس «والله يعصمك من الناس»^(٢).

(١) الرازى - مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٣٢ .

(٢) المائدة - ٦٧ .

فقد كان الرسول يتخذ لنفسه حرسا خاصا حيث كان سعد بن مالك يتابع الرسول ويجرسه بسيفه، وما إن نزلت هذه الآية حتى نادى النبي في حرسه يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمتني الله «ومعنى هذا أن الرسول لن يقتل بيد بشر وهذا إخبار عن غيب، إذ من الذى يستطيع أن يجزم بأن محمدا لن يقتل مع كثرة أعدائه وتوفر دواعيهم على قتله فقد أذل كرامتهم وأهانهم في تراثهم وعقيدتهم.

ولقد حاول المشركون أن يقتلوا محمد ﷺ في ليلة الهجرة، وحاول اليهود مرات عديدة، وغير هذه المحاولات كانت معارك الرسول ﷺ كثيرة، وكان هو هدف العدو فيها، وما حدث أبدا أن ولى الرسول ﷺ ظهره للعدو، بل كان أقرب أصحابه إلى العدو ساعة المعركة، وكانوا يلوذون به إذا حمى الوطيس، حتى أنه في غزوة حنين انكشف المسلمون وولوا مدبرين، وإذا بالرسول يسير في اتجاه العدو راكبا بغلته، وعمه العباس أخذ بلجامها يحاول كفها عن الاتجاه إلى الأعداء حتى أصبح الرسول بين المشركين، فلم يفر بل نزل عن بغلته كأنه يمكنهم من نفسه وراح يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما نالوا منه شيئا وهم الحريصون على قتله، إن نبوة تقول لإنسان وهو معرض كل يوم لخطر القتل لن تقتل، لا يمكن أن تكون إلا من الله الذى يعلم الغيب ويده الموت والحياة^(١).

ومن ذلك الأخبار التى بشرت بانتصار الإسلام وتمكين الله للمسلمين في الأرض يقول الله تعالى «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»^(٢).

وقد حدث ذلك حيث نشر صحابة رسول الله ﷺ شهادة التوحيد على ربوع الدنيا من المشرق إلى المغرب وقضوا على سلطان قيصر وكسرى وكان أبو بكر الصديق إذا أرسل جيوشه ذكرهم بهذه المبشرات، وكذلك كان يصنع عمر بن الخطاب^(٣).

(١) سعيد حوى - الرسول ص ٢٨١.

(٢) التوبة ٣٣.

(٣) أبو بكر الباقلانى اعجاز القرآن ص ٤٣٨.

ومن هذا القبيل إخبار القرآن بدخول المسلمين مكة منتصرين على أعدائهم يقول الله تعالى «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون».

وقد تحقق ذلك لرسول الله ﷺ حيث دخل مكة ظافرا منتصرا^(١).

ومن أعجب الدلائل على صدق أخباره المغيبة أن يتحدى القرآن الكريم أعداءه من اليهود في شيء سهل بسيط وفي متناول أيديهم وهو تمنى الموت حين ادعوا أنهم الشعب المختار وأن الجنة وقف عليهم دون سائر البشر فتحداهم القرآن بقوله «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» ثم قال «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين».

ولقد كان بمقدور اليهود أن يقولوا ولو بألسنتهم: نحن نتمنى الموت حتى يقيموا الحجة على محمد ويكذبوا أخباره ولكنهم لم يقولوا ذلك وصدقت نبوءة القرآن الكريم وثبت أنه من عند الله علام الغيوب وخبير النفوس، وعالم الطوايا والسرائر.

وأيات الإخبار عن المغيبات كثيرة وكثرتها وجه آخر من وجوه الإعجاز، لأنه مع كثرتها لم تكذب منها نبوءة واحدة بل وقعت جميعها وصدقت كما أنبأ القرآن الكريم ولو تخلفت واحدة من هذه النبوءات الكثيرة لقامت الدنيا وقعدت، ولهلل أعداء الإسلام فرحا بالعثور على سقطة لهذا الكتاب الذي تحداهم.

ويزيد في أمر هذا الإعجاز أن المتحدث بهذه الأنبياء كان أميا نشأ بين الأميين، بل إنه كان أحيانا يفعل خلاف الأولى في المسائل التي لم ينزل فيها وحى كما حدث في أمر الأسرى في معركة بدر^(٢).

ومعقد الطرافة بعد هذا كله أن ينطق الرسول ﷺ بهذه الحقائق المذهلة.

(١) راجع ص ٣٥٠ وما بعدها من كتاب «شعائل القرآن».

(٢) راجع ص ٢٧٨ ج ٢ من مناهل العرفان.

«قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون».

إذا فالقرآن هو من عند الله الذى يملك بيده مفاتيح الغيب.

ومما ينبغى التنبيه إليه أن هذا الوجه لا يستقل وحده بإثبات إعجاز القرآن جملة؛ ذلك أن القرآن معجز فى كل آية من آياته وفى كل سورة مع أن بعض السور لا تنطوى على إخبار بالمفريات إذا فهذا الوجه يثبت إعجاز القرآن بانضمامه إلى باقى الأوجه لا منفردا بنفسه.

وهذا ما أشار إليه الخطابى فى كتابه إعجاز القرآن بقوله: «ولا يشكك فى أن هذا وما أشبهه من أخباره، نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود فى كل سورة من سور القرآن وقد جعل سبحانه فى صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها، لا يقدر أحد من الخلق أن يأتى بمثلها فقال: «فأتوا بسوره من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه»^(١).

وبقيت نقطة أخيرة يجب التنبيه عليها وهى أن ما يدعيه الكهان والعرافون والمنجمون وقارئوا الكف والفتجان، لا يعد إخباراً بالمفريات، فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقا منهم^(٢) ذلك أن أخبارهم كلها أخبار عامة وموهمة كما يصنع كتاب باب الحظ فى بعض الجرائد، فهى للضحك على الناس وتضييع وقتهم ليس غير.

وأما ما يعرفه الفلكيون ورجال المراصد من الأحوال والظواهر الجوية مثل الخسوف والكسوف ومطالع الكواكب ومغاريبها وحالة الأمطار والرياح والحرارة والبرودة فكل هذا ليس إخباراً عن الغيب، وإنما هى احتمالات قائمة على أسس علمية وحسابات رياضية يعرفها أصحاب الاختصاص، ويعرفها كل من يتعلمها، ومع ذلك فأخبارهم كلها مجرد توقعات، تصدق أحيانا وتتخلف كثيراً.

(١) راجع مقدمة الأستاذ السيد صقر لكتاب إعجاز القرآن.

(٢) تفسير المنار ج ١ ص ٢٠٥.

الفصل الرابع

تأثيره في القلوب

ومن الوجوه المهمة لإعجاز القرآن: أثره في نفوس أعدائه وعمله في قلوبهم، فإن مجرد سماع القرآن الكريم له لذة وحلاوة وروعة ومهابة تسيطر على القلب وتأخذ السمع والعقل ذلك أن القرآن له سلطانه الروحي الخفى على القلوب، ولايته المطلقة على مدارك الإنس والجن على السواء، حتى قالت الجن حين سمعته «إنا سمعنا قرآنا عجيباً يهدى إلى الرشd فأما به ولن نشرك بربنا أحداً».

وهذا الوجه أشار إليه الخطابي في كتابه إعجاز القرآن بقوله «وفى إعجاز القرآن وجه آخر، ذهب عنه الناس: فلا يكاد يعرفه إلى الشاذ من أحاديثهم وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منشوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق، وتغشاها من الخوف والفرق ما تقشعر منه الجلود. وتنزعج له القلوب يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول ﷺ من رجال العرب أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالته ويدخلوا في دينه وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيماناً»^(١).

وقد أعجب فريد وجدي بهذا الوجه حتى أنه قدمه على النظم والبلاغة فقال: لقد حصر المتكلمون في إعجاز القرآن كل عنايتهم في بيان الإعجاز من جهة بلاغته، ونحن وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة، إلا أننا نرى أنها ليست هي الجهة الوحيدة لإعجازه.

(١) مقدمة إعجاز القرآن الباقلاني ص ١٧.

ثم يرد فريد وجدى جهة إعجاز القرآن إلى كونه روحاً من أمر الله بدليل سلطانه البعيد المدى الذى كان للقرآن على قلوب الملحدِين ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان»^(١).

فهو يؤثر بهذا الاعتبار تأثير الروح فى الأجساد، فيحركها ويتسلط على أهوائها^(٢).

وهذا الذى أشار إليه الخطابى وفريد وجدى حق لاشك فيه، فللقرآن جاذبيته وتأثيره وهناك كثير من الوقائع التى تثبت ذلك منها:

١ - قصة المهاجرين إلى الحبشة، ذلك أن جعفر بن أبى طالب لما قرأ على النجاشى ومن حوله من القساوسة والرهبان - بعض آيات من القرآن الكريم «أخذت الخشية تتفشاهم فأجهشوا بالبكاء جميعاً حتى فرغ جعفر من القراءة، ثم أرسل النجاشى إلى رسول الله سبعين عالماً من علماء النصارى فقرأ الرسول عليهم سورة (يس) فبكوا وأمنوا»^(٣)، وإلى هذا يشير قوله تعالى «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين»^(٤).

٢ - قصة إسلام جبير بن مطعم حيث دخل على رسول الله ﷺ وهو يقرأ سورة «الطور وكتاب مسطور» حتى وصل إلى قوله تعالى «إن عذاب ربك لواقع. ماله من دافع» فإذا بجبير ترتعد فرائضه ويرتجف قلبه ويقول خشيت أن يدركنى العذاب فأسلم فى الحال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فآلىس هذا من إعجاز القرآن وتأثيره فى النفوس.

(١) الشورى الآية (٥٢).

(٢) راجع ص ٢٤٣ وما بعدها من كتاب الإعجاز فى دراسات السابقين.

(٣) راجع ص ٢٦٧ من العقيدة الإسلامية وأسسها - لعبد الرحمن حبنكة.

(٤) المائدة آية ٨٣.

٣ - قصة إسلام عمر بن الخطاب وكيف أنه أسلم بعد أن سمع سورة (طه) على الرغم من عناده وحربه للإسلام فقد روى ابن إسحاق أن عمر خرج متوشحاً بسيفه يريد ضرب رسول الله وأصحابه فلقبه نعيم بن عبد الله في الطريق - فأخبره بأن أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد آمنّا. بمحمد فذهب إليهما عمر وهناك سمع (خباباً) يتلو عليهما القرآن فاقتحم الباب وبطش بسعيد وشج رأس فاطمة ثم أخذ منهما الصحيفة وفيها سورة (طه) فلما قرأ صدرها قال «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» ثم أسلم^(١).

وفي رواية أخرى أنه قال: لما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلت الإسلام.

٤ - واقعة إرسال المشركين عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ﷺ يحاول إثنائه عن دعوته، فقرأ الرسول ﷺ من أول سورة فصلت إلى قوله (فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وكان عتبة حسن الحديث عجيب البيان قوى الحجة ولكنه ما إن سمع من الرسول ما سمع حتى وثب مخافة أن يقع عليه العذاب فسأله المشركون عما سمع فذكر أنه لم يفهم منه كلمة واحدة ولا اهتدى لجوابه. بل قال لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، أن له لحلاًوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه ، فقال له عثمان بن مظعون: لتعلموا أنه من عند الله إذ لم يهتد لجوابه^(٢).

٥ - إن هؤلاء المشركين مع حربهم للرسول ونفورهم مما جاء به، كانوا يخرجون في جنح الليل يستمعون إليه والمسلمون يرتلون في بيوتهم فهل ذاك إلا لأنه استولى على مشاعرهم وأثر في قلوبهم، ولكن أبى عليهم عنادهم وكبرهم أن يؤمنوا به.

• وفي العصر الحديث يبدى أحد الشعراء الملحدِين إعجابه بالقرآن وما فيه من محكم الآيات على الرغم من كفره وإلحاده، فيقول شبلى شميل.

(١) راجع السيرة، لابن هشام ج ١ ص ٢٩٤.

(٢) إعجاز القرآن ص ٢٨.

دع من محمد في صدى قرآنه ما قد نجاه للحممة الغايات
 إنسى وإن أك قد كُفِّرَتْ بدينه هل أكفرون بمحكم الايات
 ومواعظ لو أنهم عملوا بها ما قيدوا العمران بالعبادات
 من دونه الأبطال في كل الورى من حاضِر أو غائب أو أت (١)
 وهكذا تلحظ تأثير القرآن في نفس هذا الملحد فعبر بلسانه عن الحقيقة التي
 جردها بقلبه.

٦ - أنه من شدة تأثير القرآن وجاذبيته كان صناديد الكفر يحاولون منع الرسول ﷺ من قراءته في المساجد وفي مجامع العرب وأسواقهم، وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من إظهاره حتى لقد هالهم من أبى بكر أن يصلى في فناء داره وذلك لأن الأولاد والنساء كانوا يجتمعون عليه ويستمتعون بلذة القرآن ويتأثرون به وتهتز قلوبهم له. ولقد كان زعر المشركين من تأثير القرآن شديدا حتى أنهم تواصلوا فيما بينهم على عدم سماعه «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فإن هذا يدل على الدرع الذي كان يضطرب في نفوسهم من تأثير القرآن فيهم وفي أتباعهم وهم يرون الأتباع يؤمنون بالقرآن بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين، والسورتين يتلوها محمد ﷺ أو أحد أتباعه فتنقاد إليهم النفوس وتهوى إليهم الأفئدة.

قلولا أن الكافرين أحسوا بعمق تأثير القرآن ما أمروا أتباعهم هذا الأمر، وما حذروهم هذا التحذير الذي يدل أعظم الدلالة على عمق تأثير سماع القرآن (٢).

(١) راجع ص ١٦٠ من كتاب (نظرات في القرآن) للأستاذ محمد الغزالي.

(٢) الأستاذ الشهيد - سيد قطب - التصوير الفني ص ١٢.

٧ - واقعة إسلام سعد بن معاذ هو وابن أخيه أسيد بن حضير حيث ذهبوا إلى مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وقد أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - لنشر الإسلام في المدينة - وقد نجحا نجاحا منقطع النظير في نشر الإسلام هناك مما هال سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس فذهب إلى مصعب يهدده ويمنعه من تلاوة القرآن، فطلب منه مصعب أن يجلس ليسمع شيئاً من القرآن، فإن أعجبه قبله وإن كرهه امتنع عن القراءة، وما أن سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كلام الله حتى أثر في قلوبهم وأسلموا في الحال^(١).

ولقد صدق الله حين قال: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله». «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب».

وهكذا فللقرآن روعة تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم وهيبة تعتريهم عند تلاوته^(٢)، وقد أسلم كثير من الصحابة بمجرد سماعهم لآياته.

يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين فيما ينقله الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان: «إن محمداً كان يقرأ القرآن خاشعاً أواها متألهاً، فتفعل قراءته في جذب الناس إلى الإيمان به ما لم تفعله جميع آيات الأنبياء الأولين»^(٣).

وقد يعترض بعض المنحرفين على هذا الوجه بأنه لو كان صحيحاً لوجب أن يسلم كل من استمع إلى القرآن مع أن المشركين ظلوا يعاندون رسول الله السنين المتوالية على الرغم من سماعهم إياه.

وقد أجاب الباقلاني على هذا الاعتراض بأن الناس ليسوا سواء فقد كانت صوارفهم كثيرة، فبعضهم من يشك في إثبات الصانع، ومنهم من يشك في التوحيد، ومنهم من يشك في النبوة، ألا ترى أن أبا سفيان ابن حرب لما جاء الرسول -

(١) راجع الرحيق المختوم ص ١٧٢ للشيخ صلى الرحمن المبارك كطوري.

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١٢٣.

(٣) مناهل العرفان ج ٢ ص ٢٠٧، وقارن ص ٢٠٣ ج ١ من تفسير المنار.

ﷺ ليسلم علم الفتح، قال له النبي عليه السلام: أما أن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى فشهد فقال: أما أن لك أن تشهد أنى رسول الله؟ قال: أما هذه ففى النفس منها شىء.

إذا كانت وجوه شكوك المشركين مختلفة، وطرق شبههم متباينة، فمنهم من عاد إلى فطرته وترك عناده وكبره فأسلم بمجرد سماعه، ومنهم من انحرفت فطرته وكثرت شكوكه فأعرض عن تأمل القرآن فصرفه الله عنه يقول الله تعالى «سأصرف عن آيتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق».

ومنهم من كذب بالقرآن، قبل أن يتصوره أو يحط به علما، كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من نون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين»^(١).

وهكذا يشير القرآن إلى سبب من أسباب كفرهم بالقرآن وهو عدم موضوعيتهم حيث رفضوا أن يؤمنوا بالقرآن رفضا مسبقا قبل أن يفهموه ويتصوروه، ثم يحكموا عليه بعد ذلك، هل هو أهل للقبول أو الرفض.

- ومنهم من منعه الحقد والحسد والتنافس من الإيمان، فقد كان أمية ابن أبى الصلت ممن تنبأ بظهور نبي فى العرب قبل ظهور محمد ﷺ حتى طمع هو فى النبوة وأكلت قلبه الغيرة حين لم ينزل عليه الوحي، وإنما نزل على محمد ﷺ على الرغم من أن شعره كان مليئاً بالحكم والمعانى السامية حتى قال عنه الرسول ﷺ «أمية آمن شعره وكفر قلبه».

وكان الوليد بن المغيرة يقول: أينزل على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد ثقيف ونحن عظيمى الفريقين.

ولما استمع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس إلى القرآن ثلاث ليال متتابعة، ثم

محمد؟ فكان جواب أبي جهل «ماذا سمعت تتأزعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسى رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى سندرك مثل هذه والله لا نؤمن أبداً ولا نصدق»^(١).

ولو كان المشركون على درجة واحدة من الفهم والعقل والفصاحة والبلاغة وكانت صوارفهم وشكوكهم متفقة لدخلوا في الإسلام جملة واحدة بمجرد سماع القرآن ولكن سبحان مقلب القلوب^(٢).

(١) قارن ص ١٧٦ من حياة محمد - د. محمد حسين هيكل.

(٢) راجع ص ٢٨ من إعجاز القرآن للباقلاني.

الفصل الخامس من الوجوه المرفوضة القول بالصرفة

إدعى بعض العلماء أن وجه إعجاز القرآن هو في صرف الله للعرب عن الإتيان بمثله، لكن القرآن نفسه غير معجز - كما ادعى النظام من المعتزلة حين قال:

«إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام، والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به»^(١).

ومثل النظام في هذه المقالة عيسى بن صبيح الملقب بالمردار وهو تلميذ بشر بن المعتمد فإنه يقول: «إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما»^(٢).

كذلك ذهب الرماني من المعتزلة إلى القول بالصرفة واعتبره وجها من وجوه الإعجاز حيث يقول: «وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة. وعلى ذلك يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن معارضته وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز»^(٣).

وواضح من هذا النص أن القرآن في حد ذاته مقدور عليه إلا أن العائق عن معارضته مع القدرة عليه هو وجه الإعجاز.

وغريب هذا الكلام من الرماني وهو الذي أشار إلى إعجاز القرآن بالنظم والبلاغة ولا يمكن الجمع بين القول بالصرفة والقول بالنظم، ومن هنا رأى بعض

(١) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٠١.

(٢) الملل والنحل ج ١ ص ٦٨.

(٣) السابق ص ١٢.

الباحثين أن الرومانى فى حكايته للقول بالصرفه أراد أن يذكر رأى جماعته «المعتزلة» أما رأيه الخاص الذى يدين به فهو أن القرآن معجز بنظمه وبذاته»^(١).

كذلك ذهب ابن حزم الظاهرى إلى القول بالصرفه وراح يعرض آراء المعارضين ويغالط فى تفنيدها حتى ينتصر لرأى القائلين بالصرفه»^(٢).

وذهب المرتضى من الشيعة إلى أن معنى الصرفه أن الله سلب العرب العلوم التى يحتاج إليها فى المعارضة لكى يأتوا بمثل القرآن «وكان مراد المرتضى من هذا المعنى أن العرب بلغاء يقدرّون على مثل نظم القرآن وأسلوبه ولكنهم لا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعانى إذ لم يكن أحدهم أهل علم ولا كان العلم فى زمانهم»^(٣).

وإلى مثل هذا الخلط ذهب ابن سنان الخفاجى فى كتابه: (سر الفصاحة) حيث قال «وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التى بها كانوا يتمكنون من المعارضة»^(٤) ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد فى كلام العرب ما يضاهى القرآن فى تأليفه»^(٥).

هذا هو كلام القائلين بالصرفه وهو كلام لا دليل عليه بل الأدلة تنقضه وتهدمه وكل ما لهم فى هذا المجال هو شبه يقولون فيها:

١ - إن من يستطيع أن ينظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم مثلهما، وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأولى وكذلك الثالثة حتى يتكامل عنده قدر الآية والسورة»^(٥).

(١) راجع ص ٤٤ من كتاب الباقلانى وكتابه إعجاز القرآن.

(٢) راجع الفصل جـ ٣ ص ٢٧ وما بعدها.

(٣) راجع إعجاز القرآن للرافعى ص ١٦٢.

(٤) انظر رسالة إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم.

(٥) إعجاز القرآن للباقلانى.

ومعلوم أن العرب كانوا قادرين على ذلك لأنهم أصحاب البلاغة والفصاحة ولكن صرفهم الله عن المعارضة.

٢ - إن كبار الصحابة عند جمعهم للقرآن الكريم بعد وفاة النبي كانوا يتوقفون في بعض السور ويطلبون شهادة الثقات عليها، فقد تردد عبد الله بن مسعود في الفاتحة والمعوذتين، فلو كان القرآن معجزا بفصاحته متميزا عن سائر الكلام لما احتاج هؤلاء إلى التثبت والتأكد^(١).

مناقشة القول بالصرفة :

يرى بعض الباحثين أن الأصول الأولى لفكرة الصرفة موجودة عند الهنود البراهمة حيث ورد في كتاب «تحقيق ما للهند من مقوله» للبيروني أن الهنود قد نسبوا لله كلاما صار عندهم كتابا مقدسا وقد اختلفوا في إعجازه، فمنهم من يقول بأن إعجازه في نظمه إذ نظمه مخالف للنظم المعروف، ومنهم من يرى أنه في مقدورهم ولكنهم ممنوعون عنه احتراما^(٢).

فهذا القول الثاني قريب من القول بالصرفة.

وإذا صح هذا القول، فلربما استطاع النظام أن يستقي قوله من الكتب المترجمة التي نقلت في عهد الدولة العباسية، وفي هذا يقول الشهرستاني في الملل والنحل «إبراهيم سيار بن هانيء النظام - طالع - إبراهيم كثيرا من كتب الفلاسفة وخط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: قوله في إعجاز القرآن أنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية، ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة، ومنع العرب من الاهتمام به جبرا وتعجيزا، حتى لو خلاهم لكانوا قادرين من أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما»^(٣).

(١) سعد الدين التفتازاني ج ٢ ص ١٣٦ وما بعدها.

(٢) قارن ص ٢٠ من كتاب الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن.

(٣) الملل والنحل ج ١ ص ٥٧.

ويفصح الشهر ستانى أيضاً (فى نهاية الإقدام) عن الأساس الذى قام عليه هذا المذهب وهو «إعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله فى بعض الأجرام ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق»^(١) أى بين كلام وكلام.

ومما هو جدير بالذكر أن القاضى عبد الجبار وهو من كبار أساتذة المذهب المعتزلى ينكر القول بالصرفة ويناقشه فى أكثر من موضع من كتابه المغنى^(٢).

ذلك أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن مسلم مؤمن بكل ماورد فى القرآن الكريم فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو معجزة رسول الله الكبرى وحجته على الخلق إلى يوم الدين فكيف يستبيح لنفسه أن يقول «إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة».

وكيف يستبيح لنفسه أن يسوى بين القرآن وبين سائر الكتب السابقة - مع أن هذه الكتب لم تكن معجزات لأنبيائها خلافاً للقرآن الذى كان معجزة الرسول الكبرى.

فمن البدهيات فى تاريخ الأديان أن الكتب السابقة لم يتحدّ الله بها البشر، ولم يصفها بما وصف به القرآن الكريم حيث وصفه بأنه «بلسان عربى مبين» وأن البشر عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله على الرغم من أنهم يتحدثون بلغته.

ولم نسمع فى تاريخ الأديان أن أهل التوراة والإنجيل قد ادعوا الإعجاز لكتابهم، ذلك أن الإعجاز فى الكتاب هو من خصوصيات القرآن الكريم، فلا ندري بعد ذلك كيف يسوى النظام بين القرآن وسائر الكتب السابقة مع أن هذه الكتب لم تكن معجزات أنبيائها فقد أعطاهم الله معجزات حسية أخرى، أما القرآن الكريم فقد كانت آياته هى المعجزة، يقول الرسول ﷺ «ما من نبي إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحى إلى فأننا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة».

(١) نهاية الإقدام ص ١٢٧.

(٢) المغنى ج ١٦ ص ٢١٧، ٣٢٧.

ومعنى هذا أن معجزة الرسول في نفس الوحي وما أوحى إليه فيه الدليل على أنه من عند الله إذ هو ذاته المعجزة ولذلك عندما كان المشركون يطلبون آية كان القرآن يلفت نظرهم إلى أن الآية والمعجزة بين أيديهم. «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون»^(١) فأخبرت الآية أن الكتاب آية من آياته وتقوم مقام معجزات غيره من الأنبياء فظهر بهذا أن نبوة محمد ﷺ مبنية على إعجاز القرآن ودلالته على أنه من عند الله، وبهذا يتميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد عنها «وهو المعجزة الحسية المرئية على يد النبي، لكن نظم نفس الكتاب غير معجز، وليس كذلك القرآن فإن نظمه معجز ومن يسمعه بإنصاف يعلم أنه كلام الله يقول الله تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» فلولاً أن نفس الكلام معجز في ذاته لما جعل مجرد سماعه حجة على المشرك»^(٢).

وهذا ما يدحض إدعاءات النظام في التسوية بين القرآن وبين سائر الكتب السابقة «والواقع أن أصحاب هذا الرأي كانوا من الحاقدين على القرآن الكريم المنكرين لإعجازه في ذاته وهي محاولة خبيثة لإسقاط القداسة عن القرآن الكريم حتى تصل البجاجة والوقاحة بأحدهم أن يقول: إن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه!!

وإنه لقول عجيب، وكيف غاب هذا القول عن مشركي مكة، ولماذا لم يقولوا لرسول الله ﷺ إننا نستطيع أن نأتى بمثل هذا القرآن إلا أننا نجد قوة خارجة عن إرادتنا تمنعنا من ذلك؟

وهكذا يتبين لنا أن كل مقالة دعاء الصرفة ينقضه العقل والمنطق وحقائق التاريخ. هذا ويمكن أن نناقش هذا الرأي الخاطيء بما يأتي:

أولاً : أنه قول ينكر ما علم من الدين بالضرورة وهو أن القرآن معجزة رسول الله ﷺ وحجته على سائر الخلق.

(١) العنكبوت الآية : ٥٠، ٥١.

(٢) الإتقان في علوم القرآن ج ٢ ص ١١٧.

ثانيا : أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن الكريم فكيف يكون معجزاً وليس فيه صفة الإعجاز، فالشأن في المعجزة أن تكون أمراً خارقاً للعادة خارجاً عن إمكانات البشر، ولكن الصرفة تستلزم أن تكون المعجزة مما يدخل في مكنة البشر ولكنهم يسلبون القدرة على مثلها في حالة التحدى.

ثالثا : أنه قد يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى وخلق القرآن من الإعجاز - ومعنى هذا أن الناس اليوم قادرون على الإتيان بمثله وهذا كلام ينقضه الواقع فالقرآن معجز بذاته لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله.

رابعا : أن هذا القول فاسد بدليل قول الله تعالى «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» فإن هذه الآية الكريمة إنما تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم تبق هناك فائدة لاجتماعهم لأنه حينئذ يكون بمنزلة اجتماع الموتى، فما فائدة اجتماعهم مع سلب قدرتهم وهل عجز الموتى مما يحتفل بذكره^(١).

خامسا : ولو كان الأمر كما قالوا لوجدنا عند عرب الجاهلية الذين لم يصرفوا عن معارضته ما يضارع القرآن ولم يكن الأمر كذلك، وهذا ما عبر عنه أبو بكر الباقلاني بقوله: «على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة، وحسن النظم، وعجيب الرصف لأنهم لم يتحدوا البتة ولم تلزمهم حجة فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله، علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان»^(٢).

وتحليل هذا النص أنا لو سلمنا بأن العرب الذين نزل فيهم القرآن، قد منعوا من أن يأتوا بنظيره بصرف الله لهم عن ذلك، فماذا يقول أصحاب هذا المذهب في أهل الجاهلية قبل نزول القرآن، فمنهم فحول الشعراء والخطباء الذين قالوا ما قالوا في حرية تامة، ولم يصرفهم صارف عن الجودة والإحكام في أشعارهم، ومع ذلك لا نجد لهم شيئاً يشبه القرآن في إعجازه البلاغى.

(١) راجع ص ١١٨ ج ٢ من الاتقان في علوم القرآن.

(٢) اعجاز القرآن ص ٣٠.

سادسا : ومما يهدم هذا الرأي أنه لو كانت المعارضة ممكنة - وإنما منع منها بالصرفة - لم يكن القرآن معجزاً وإنما يكون المنع هو المعجز فلا يصبح هناك فرق بين كلام الله المنزل في القرآن وبين سائر كلام البشر^(١).

سابعا : ولو صح القول بالصرفة لما كان هناك ما يدعو إلى نزول القرآن على رسول الله ﷺ وهو في قمة البلاغة والفصاحة والبيان، بل كان الأولى أن يأتي في أدنى درجات الفصاحة حتى يكون وجه إعجازه أعمق حيث صرفوا عن شيء أدنى مما برعوا فيه وهذا ما يعبر عنه أبو بكر الباقلاني بقوله «على أن ذلك لو لم يكن معجزاً على ما وصفناه من جهة نظمة الممتنع لكان مهما حط عن رتبة البلاغة ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه كان أبلغ في الأعجوبة إذا صرفوا عن الإتيان بمثله، ومنعوا عن معارضته وعدلت دواعيهم عنه، فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع، وإخراجه في المعرض الفصيح العجيب^(٢)».

ثامنا : وأما شبهتهم التي ادعوا فيها أن العرب كانوا قادرين على نظم كلمتين بديعتين فيكونون قادرين على نظم مثلهما حتى يتكامل قدر السورة فالجواب عنها : أنه لو صح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم ريع بيت أو مصراع من بيت أن ينظم القصائد ويقول الأشعار، وصح لكل ناطق قد يتفق في كلامه الكلمة البديعة، نظم الخطب البليغة والرسائل العجيبة ومعلوم أن ذلك غير ممكن^(٣) فحكم الجملة يخالف كل واحد من الأجزاء، ولو صح ما ذكره هؤلاء، لكان كل واحد من العرب قادراً على الإتيان بمثل قصائد فصاحتهم مثل امرئ القيس وغيره لكن اللازم باطل فبطل ما أدى إليه من القول بالصرفة.

تاسعا : وأما الشبهة الثانية التي ادعوا فيها أن كبار الصحابة قد توقفوا في بعض الآيات، فالرد عليها أن هذه الرواية لا يقبلها عقل منصف وإلا فكيف يتوقف ابن مسعود في الفاتحة التي كان يصلي بها خلف رسول الله خمس مرات

(١) السابق ونفس الموضع.

(٢) السابق ص ٢٩.

(٣) السابق ونفس الموضع.

يوميًا، فحتى ولو كان سند الرواية صحيحًا فإننا نطعن في متنها لأنه لا يتفق مع العقل.

وعلى فرض صحة هذه الرواية فإن توقف بعض الصحابة في بعض سور القرآن ليس معناه أن القرآن غير معجز بذاته، بل معناه أنهم كانوا يحتاطون للقرآن الكريم ويدققون في جمعه، فالرواية التي أوردوها لا تثبت مدعاهم وهو أن القرآن الكريم غير معجز بذاته ولا يتميز عن كلام البشر في شيء وإلا فليخبرنا هؤلاء لماذا كان يتعجب فصحاء العرب من حسن نظم القرآن وبلاغته ويطربون لسماعه، ولماذا قال الوليد بن المغيرة ما قال في شأن القرآن؟ أيصدر مثل هذا القول عن رجل لا يدرك أن القرآن معجز في ذاته، أيصدر عن رجل يشعر من نفسه القدرة على الإتيان بمثل القرآن؟ إن مقولة الوليد بن المغيرة عن القرآن الكريم لتقطع السنة القائلين بالصرفه وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القرآن معجز بذاته وأن كل سورة فيه إنما تنطق بهذا الإعجاز الذاتي.

وأخيراً فقد رأى بعض الباحثين أن ترك المعارضة لا يمكن أن يكون وجهاً في الإعجاز، وغاية ما يعطيه هذا القول في قضية الإعجاز أنه دليل على قيام الإعجاز في القرآن حيث لم يعارض مع طول التحدى فهو والأمر كذلك مسألة سلبية.. بخلاف النظم الذي هو صفة قائمة في نص القرآن وأسلوبه يمكن تلمسها على مدى الزمن، وكان الجاحظ أدق نظراً وأصح تعبيراً حين قال: «وإنما المعارضة مثل الموازنة والمكايلة فمتى قابلونا بأخبار في وزن أخبارنا ومخرجها ومجيئها، فقد عارضونا فأما الإنكار فليس بحجة»^(١).

ولقد قال الرافعي عن القول بالصرفه إنه لا يختلف عن قول العرب «إن هذا إلا سحر يؤثر»^(٢) وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه، وجعل القول به ضرباً من العمى فقال «أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون»^(٣).

(١) راجع كتاب حجج النبوة - على هامش الكامل ج ٢ ص ٤٥.

(٢) المدثر ٢٤.

(٣) الطور ١٥.

والتشابه بين القولين يجمعه تعليلهما عدم القدرة على الإتيان بالمثّل لسبب خارج عن القرآن - لا لما تضمنه من وجوه الإعجاز، فالقول بالصرفة يعطى أن العرب لم يكونوا عاجزين وكذلك الأمر فى السحر^(١).

• • •

(١) الرافعى - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ١٨٩ القاهرة سنة ١٩٢٨.

الفصل السادس

الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم

امتازت معجزة رسول الله ﷺ الكبرى (القرآن الكريم) بكثير من المعجزات التى افتقدتها الكتب السماوية السابقة ومنها:

- أن هذه الكتب السابقة إنما نزلت كى تخاطب عقولا معينة لها فكر معين وثقافة محددة، ومن هنا جاءت نصوصها محدودة لاتصلح إلا لأهل الزمان الذى نزلت فيه هذه الكتب.

بينما نزل القرآن الكريم لى يخاطب العقل الإنسانى أياً كان زمانه وأياً كان مكانه، ومن هنا امتازت نصوصه بعطائها الذى لا حدود له يأخذ منها أهل كل عصر ما يناسب حياتهم، فهى نصوص كلية صالحة للانطباق على جزئيات كثيرة، وفى الوقت نفسه يخاطب القرآن الكريم الناس على قدر عقولهم من غير مخالفة للحقائق العلمية، فيفهمون نصوص الآيات بقدر ما يتيسر لهم من العلم فى كل زمان.

- ومن هنا امتاز القرآن الكريم على هذه الكتب أيضاً بالإعجاز العلمى، ففى عصر العلم والنظريات العلمية وجد المؤمنون من العلماء التجريبيين فى القرآن الكريم كثيراً من الآيات التى أثبتت نظريات علمية لم يعرفها العلماء إلا فى هذا العصر.

يقول المفكر الفرنسى موريس بوكاي «على عكس القرآن لا تشتمل التوراة والإنجيل على نصوص حول الظواهر الطبيعية التى يمكن أن تشكل - فى أى وقت من التاريخ الإنسانى - موضوعاً جديراً بالملاحظة (...) فإن مثل هذه النصوص ينفرد بها القرآن حيث تم التعبير عنها بشكل يسمح لنا بمقارنة حقائق كثيرة بمعارفنا اللادينية»^(١).

(١) راجع ص ١٥٩ من كتاب «ما أصل الإنسان».

- ومن العجيب أن القرآن الكريم يورد هذه الحقائق فى أسلوب حكيم خاص به، يفهم منه الناس وقت نزوله على قدر عقولهم، وما يبدو لهم فى الكون، ثم بتقديم العلوم والوصول إلى حقائق جديدة نجد آيات القرآن الحكيم تتفق معها، ولذا يتجدد إيمان الناس بإعجاز القرآن كلما ظهرت لهم حقائق جديدة يرون القرآن قد أشار إليها أو عبر عنها»^(١).

بينما نجد أن هذا الإعجاز العلمى مفقود فى الكتب السابقة ومن هنا كفر الغرب النصرانى بدينه وكتبه حين ظهرت النهضة العلمية ولم يجد علماء الغرب فى دينهم ما يؤيد نظريات العلم الحديث، بل على العكس وجدوا فيه ما ينقض هذه النظريات ويهدمها، ومن هذا: النقص على عمر الأرض فقد ادعت التوراة والإنجيل بأن عمر الأرض محدود لا يتجاوز بضعة آلاف من السنين فى حين أن نظريات العلم الحديث وأبحاث علماء الفلك والجيولوجيا أثبتت أن عمر الأرض يقدر بالملايين، وكذلك حديث التوراة عن بداية خلق الكون وما أثبتته من أخطاء علمية يهدمها العلم الحديث^(٢).

وكان هذا هو سر الصراع الذى حدث بين الدين والعلم فى أوروبا «فقد تمسك القساوسة والأخبار بنصوص بالية فى كتبهم دحضها العلم الحديث بينما تمسك العلماء المحدثون بما أثبتته الواقع وبما أيدته المشاهدة، لدرجة أن برونو وجاليلو حينما اكتشفوا نظرياتهم الجديدة فى علم الفلك ودوران الأرض حول الشمس وإثبات كواكب أخرى تدور فى الفضاء وطلبوا من القساوسة أن يخرجوا معهم لمشاهدة هذه الحقائق العلمية رفض القساوسة أن ينظروا فى المجهر، وبدلاً

(١) الإسلام فى عصر العلم ص ١٧ محمد أحمد الغمراوى.

(٢) راجع ص ٤٠ - ٤٥ من كتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل فى ضوء المعارف الحديثة وقارن ص ١٦ من كتاب (ما أصل الإنسان) لموريس بوكاي أيضاً حيث ينقل نصاً عن المفكر المسيحى المشهور «جان جويتون» يقول فيه: «الأخطاء العلمية التى فى التوراة إنما هى أخطاء بشرية، لأن الإنسان فى الأزمان التى خلت كان كالطفل لجهله بالعلم». ويقول بوكاي أيضاً «كان الدين والعلم فى الغرب فى موقف التعارض وكانت الحجة وراء ذلك تكمن فى التناقض بين ما جاء فى النص التوراتى وبين المعلومات العلمية» قارن ص ٢١ من المرجع السابق.

من أن يتحققوا من اكتشافات العلم الحديث حكموا بالموت على (جاليليو وبرونو)، لأن ما أثبتوه من حقائق يخالف مانشأوا عليه من أباطيل التوراة وخرافات الإنجيل ولذلك امتاز القرآن الكريم بالإعجاز العلمى حيث دعا إلى دراسة الواقع ومشاهدته وملاحظاتة وبذلك وضع أسس المنهج العلمى، بل زاد على ذلك بكشفه لكثير من حقائق العلم الحديث وتأبيدها.

وفى ذلك يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير «اليكس لوازن» «خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجل الأخلاق، وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن الكريم وبين القوانين الطبيعية مع ما نبذله من المساعى للتأليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية»^(١).

فإذا كان العلم فى العصور الوسطى المسيحية قد صار الخادم المطيع للإيمان الكنسى، يحاول أن يبرر نظريات الكنيسة الكونية الباطلة، فإنه قد أصبح مع الماديه الحديثه عدوا لدودا لهذا الإيمان حيث حطم كل نظريات الكنيسة السابقة، أما العلم فى الإسلام فهو يقف بين هذين المفهومين المتطرفين شامخا منسجما مع الإسلام^(٢).

وقد ساعد الإسلام على ظهور العلوم الطبيعية بصورة أخرى وذلك من خلال دعوته لعقيدة التوحيد، فقد كان الشرك قبل الإسلام من أكبر العوائق فى سبيل البحث العلمى والعلوم الطبيعية حيث كانت مظاهر الطبيعة آلهة تعبد لا مواضيع تدرس وتبحث، فقد كان الإنسان المشرك يعتبر القمر معبودا، فكيف يجترىء على أن يطأه بقدميه، وكان ينظر إلى السيول على أنها قوة تستحق العبادة فكيف له أن يفكر فى توليد الكهرباء منها بعد تسخيرها.

أما الإسلام فقد حول كل هذه المقدسات إلى مواضيع للبحث والدراسة ففتح الطريق أمام البحث العلمى وهذا ما يعترف به المؤرخ الشهير أرنولد توينبى حين

(١) د. أحمد عزت - الدين والعلم - ترجمة طاهر حمزة ص ٢٤.

(٢) الإنسان فى الكون بين القرآن والعلم ص ١٧٠ د/ عبد العليم عبد الرحيم خضر - عالم المعرفة جدة.

يقول فى كتابه «موجز دراسة التاريخ» إن إحدى نتائج الثورة الفكرية التى برزت إلى حيز الوجود على أساس (التوحيد) أن الإنسان بدأ يلقى نظرة على عالم الطبيعة على أساس أنها مخلوق، وأن له أن يعلمه ويسخره»^(١).

ومن هنا كان اهتمام العلماء المسلمين بإبراز الجانب العلمى فى القرآن الكريم، لكى يثبتوا من جديد أن القرآن كتاب لكل عصر ولكل زمان وليس معنى هذا أن التفسيرات العلمية للقرآن الكريم وليدة القرن العشرين فقط، فقد سبق أن نبه عليها بعض المفسرين القدامى ومنهم الرازى حيث أشار إلى كثير من النظريات الفلكية من خلال تفسيره للقرآن الكريم.

إلا أن اهتمام العلماء والمفسرين بهذه النواحي فى هذا القرن كان أكثر وخصوصاً مع اكتشاف الكثير من النظريات العلمية.

وكان أهم من أبرز الجانب العلمى فى القرآن الكريم الشيخ طنطاوى جوهر فى تفسيره للقرآن الكريم وكانت هناك اللحات العلمية التى أشار إليها المرحوم الأستاذ سيد قطب فى تفسيره القيم «فى ظلال القرآن».

وكذلك كتاب «المنتخب من تفسير القرآن» الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما كان للشيخ محمد عبده كثير من الإشارات إلى نظريات علمية، وأيضاً لا نستطيع أن نغفل ماكتبه المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى كتابه القيم «الإسلام فى عصر العلم» ولا ما كتبه الدكتور عبد الرزاق نوفل فى كتبه المتعددة وكذلك كتاب معجزة القرآن للشيخ محمد متولى الشعراوى وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بإبراز الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم.

قضية الإعجاز العلمى بين المؤيدين وبين المعارضين :

أثار موضوع إبراز الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم كثيراً من الجدل والأخذ والرد، فقد عارضة بعض العلماء والباحثين والغيوريين على القرآن الكريم

(١) راجع ص ٩٢ من كتاب «قضية البعث الإسلامى» وحيد الدين خان ترجمة محسن الندوى طبع دار الصحوة للنشر والتوزيع سنة ١٩٨٤ القاهرة.

ومنهم الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، واستاذنا الشيخ عبد العظيم الزرقاني والدكتورة عائشة عبد الرحمن وكثير غيرهم من الذين عارضوا بشدة محاولة إبراز الإعجاز العلمي لوجهة نظر خاصة سوف نعرضها ونناقشها.

وهناك فريق آخر عالج المسألة بتعقل فلم يرفض التفسير العلمي مرة واحدة، ولم يؤيده كذلك على إطلاقه وإنما وضع للمسألة قيوداً وقواعد ومن هؤلاء د. محمد أحمد الغمراوي - الشيخ المراغي - د. عبد الرزاق نوفل - د. جمال الدين الفندي - والشيخ الشعراوي والشيخ عبد المجيد الزنداني.

وهناك فريق ثالث : أطلقوا المسائل على عواهنها، وفتحوا الباب على مصراعيه دون تفرقة بين حقائق العلم وأوهامه وسوف نعرض فيما يأتي وجهة نظر الرافضين، ثم نناقشها بتوضيح القواعد والأصول التي وضعها المؤيدون.

المعارضون:

أنكر هؤلاء التفسير العلمي^(١) للقرآن الكريم ووجهة نظرهم في ذلك.

أولاً : الخوف من أن تفهم آيات الكتاب الكريم على غير وجهها الصحيح، فيفسر القرآن بالرأى المنهى عنه في مناهج المفسرين.

ثانياً : أن نظريات العلم متغيرة وفي كل يوم يظهر الجديد، فلو أننا ربطنا آيات الكتاب الكريم بهذه النظريات لاهتز القرآن الكريم حين تكتشف نظريات جديدة تهدم النظريات السابقة، وبذلك يتعرض المسلم لفهم متناقض ومتغير لآيات القرآن الكريم مما يصل به إلى الشك.

وهذا ما يشير إليه المرحوم الشيخ عبد العظيم الزرقاني بقوله: «إن العلوم الكونية خاضعة لطبيعة المد والجذر، وإن أبحاثاً كثيرة منها لاتزال قلقة حائرة بين إثبات ونفي، فما قاله علماء الهيئة بالأمس ينقضه علماء الهيئة اليوم وماقرره

(١) فرق بعضهم بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، بأن التفسير العلمي هو إنتفاع المفسر بما ظهر في عصره من معلومات كونية، فيستفيد بها في تفسير الآية، أما الإعجاز العلمي فهو الحقيقة الكونية التي يتول إليها معنى الآية ويشاهد الناس مصداقها في الكون، ونرى أنه لا فرق بينهما.

علماء الطبيعة فى الماضى يقرر غيره علماء الطبيعة فى الحاضر، وما أثبتته المؤرخون قديما ينفيه المؤرخون حديثا، وما أنكره الماديون وأسرفوا فى إنكاره باسم العلم، أصبحوا يثبتونه ويسرفون فى إثباته باسم العلم أيضاً، إلى غير ذلك مما زعزع ثقتنا بما يسمونه العلم، وما جعلنا لانطمئن إلى كل ماقرروه باسم العلم»^(١).

ثالثا : أن القرآن كتاب هداية وإعجاز فقط، وليس من مهمته معالجة المسائل الكونية أو شرح المسائل العلمية^(٢).

رابعا : أن القرآن يجب أن يفهم على نحو ما أنزله الله للعرب المخاطبين به أول الأمر، وهذا هو رأى الإمام الشاطبى وبما أن الإعجاز العلمى غير داخل فى إعجاز العرب، فلا مبرر له.

يقول الإمام الشاطبى فى هذا: «أن كثيراً من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم (....) وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة (....)».

ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر، لبغنا منه مايدل على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم^(٣).

وإلى مثل هذا الاتجاه ذهب المرحوم الدكتور صبحى الصالح والذى يقول: «إن موضوع العلوم التى اشتمل عليها القرآن هى أدخل فى الفلسفة القرآنية منها فى بلاغة القرآن، وليست هى مادة التحدى لفصحاء العرب، وإنما تحداهم القرآن أن يأتوا بمثل أسلوبه^(٤)».

(١) منازل العرفان فى علوم القرآن ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) المرجع السابق ص ٢٥٠.

(٣) الموافقات ج ١ ص ٨١.

(٤) د. صبحى الصالح مباحث علوم القرآن ص ٣٢٠.

خامساً : وتضيف الدكتور بنت الشاطيء وجهة نظر جديدة وهى الخوف أن يتسرب إلى العقول أننا لو لم نفهم القرآن فهما عصرياً، أنه لن يقنعنا، ولن نسلم به لو فهمناه، كما فهمه الرسول وصحابته، كذلك تخشى أن يلتبس الحق بالباطل، والعمل بالدجل وهى تذكرنا بما حدث فى التاريخ قديماً من إدخال الإسرائيليات فى تفسير القرآن الكريم...

وتستشهد على ذلك بما يصنعه الدكتور مصطفى محمود من تفسير القرآن بنصوص من التوراه ورؤيا يوحنا اللاهوتى وكل هذا تحت محاولة الفهم العصرى للقرآن الكريم^(١).

المؤيدون للإعجاز العلمى :

والواقع أن وجهة نظر المعارضين السابقة لها احترامها ولها مكانتها وخصوصاً إذا نظرنا إلى الغاية منها وهى الخوف على القرآن، وعلى عقيدة المسلم التى ينبغى أن تظل ثابتة بمعزل عن احتمالات العلم، إلا أن المؤيدين للتفسير العلمى من المعتدلين والمتعقلين، لم يتركوا الأمور على عواهنها - كما صنع الفريق الثالث - وإنما وضعوا للتفسير العلمى قواعد وأصول حين يطبقهما المفسر أو العالم، تزول عن كل التخوفات التى أثارها الرافضون.

ومن هذه القواعد،

أولاً : ينبغى ألا نفسر القرآن الكريم إلا باليقين الثابت من الحقائق العلمية، وليس بالفروض أو النظريات التى لاتزال موضع فحص وتمحيص، ذلك أن الظنيات والحدثيات عرضة للتصحيح والتعديل إن لم تكن عرضة للإبطال فى أى وقت.

وللأسف الشديد لم يلتزم الفريق الثالث بهذه القاعدة فكتبوا بلاروية ولا تعقل وادعوا مالم يؤكد العلم، ومالم تثبته التجربة، وقالوا فى القرآن بغير علم

(١) راجع كتابها القيم - القرآن وقضايا الإنسان بيروت سنة ١٩٧٥ ص ٢٧٩، ٢٩٩.

ولا هدى، قالوا: إن في القرآن معادلات كيميائية، ونظريات رياضية وهندسية، وعلوم جزئية^(١).

وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الدكتور مصطفى محمود وغيره من صغار الباحثين الذين لم يحصلوا من علوم القرآن وشروط الإجتهد القدر الكافي لقولهم في القرآن برأيهم.

وهو منهج مرفوض.

فمن المسلم به أن القرآن الكريم قد أمر بالبحث والنظر والإحاطة بكل معلوم، كما أنه قد عالج كثيراً من المسائل الكونية والعلمية ولكن ليس معنى ذلك أن نزع إن كل ما تستنبطه العقول أو يصل إليه العلماء مطابق للكتاب مندرج في ألفاظه ومعانيه، فإن كثيراً من آراء العلماء ونظرياتهم التي استنبطوها أول الأمر تعرضت لتغيير وتبديل، ونقض وهدم والقرآن أسمى وأكمل من أن نربطه بأفكار جزئية أو نظريات لم تتحول إلى قوانين علمية ثابتة لا تقبل الشك.

ويجب هنا أن نفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية:

فالنظرية عبارة عن فرض^(٢) لتفسير بعض الظواهر الكونية وتعليلها، وقد تصدق بعض الوقت، ثم تتعرض للتغيير بعد ذلك، وتحل نظرية أخرى محلها على ضوء المتغيرات العلمية أما الحقيقة العلمية، فهي على عكس ذلك، إنها قانون ثابت غير قابل للتغيير ولا التبديل، نعم قد يمكن التعرف على سماتها بشكل أحسن، ولكنها تظل على ما كانت عليه من قبل^(٣).

فإثبات أن الأرض تدور حول الشمس، وأن القمر يدور حول الأرض وأنه مظلم، وأن الكون محفوظ بقانون الجاذبية، وأن الإنسان خلق من علق، وأنه في

(١) راجع في هذا على سبيل المثال كتاب - القرآن محاولة لفهم عصرى للدكتور مصطفى محمود، وكتاب «قوانين الله وليست قوانين الطبيعة» ص ١١٢ محمود سراج الدين عفيفى.

(٢) راجع - أصول البحث العلمى ومناهجه ص ١٠٦ د. أحمد بدر - الكويت سنة ١٩٨٤ وقارن المنطق الحديث ومناهج البحث للمرحوم الدكتور/ محمود قاسم.

(٣) الشيخ محمد الشعراوى - الإسلام عقيدة ومناهج ص ٤٨.

مرحلة تكوينه يكون فى ظلمات، ثلاث، وأنه يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة، كل هذه الحقائق علمية أثبتتها العلم عن طريق الملاحظة الحسية والتجربة العملية، ولا يمكن أن تتعرض لتغيير أو تبديل، لأنها أصبحت من قبيل القضايا الضرورية المنطقية، فهل إذا وجدنا فى القرآن أية كشفت عن هذه الحقائق وفسرناها بها، نكون قد جافينا المنطق السليم؟

كلا!!

إن الخطأ أتى من أناس لم يفرقوا بين العلم والظن، ولا بين الحقيقة والفرض، ونحن لانقبل بأية حال إخضاع القرآن لأى نظرية علمية مالم تتحول هذه النظرية إلى حقيقة علمية تختمر فى وعاء التجربة والملاحظة والاستنتاج والشمول والوضوح وأخيراً التطبيق، عندئذ نبحث عنها فى القرآن الكريم، فإذا وجدناها قلنا، إنها جزئية صادقة من معادلة كلية مطلقة فى قانون الله العام الذى وضعه فى كونه^(١).

ثانيا : لا ينبغى فى فهم الآيات الكونية من القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة التى تمنع من إجراء اللفظ على ظاهرة.

ويلاحظ أن مخالفة هذه القاعدة أدت إلى كثير من الآراء الخاطئة فى التفسير، ومن ذلك تفسير بعضهم لقوله تعالى «كانتا رتقا ففتقناهما» بأن الرتق مجاز عن العدم والفتق مجاز عن الإيجاد والإظهار، فقد أثبت العلم الحديث أن السموات والأرض كانتا رتقا على الحقيقة أى كتلة واحدة، ثم فتقها الله على الحقيقة بمعنى فصلها^(٢).

(١) د. عبد العليم عبد الرحمن - الإنسان فى الكون بين القرآن والعلم ص ١١٤.

(٢) راجع كتاب - ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الكريم ص ٢٨ للأستاذ إبراهيم حسن النصيرات - الأردن سنة ١٩٨٠، وهو كتاب قيم يعالج كثيرا من الظواهر الفلكية والجغرافية معالجة علمية يؤسس لها من القرآن الكريم - وراجع أيضاً المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ص ٤٧٦ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة ١٩٧٣.

ثالثاً : «يجب ألا نجر الآية إلى العلوم كي نفسرها ولا العلوم إلى الآية، ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها».

وهذه القاعدة : نص عليها الشيخ المراغى عليه رحمة الله (١).

رابعاً : يشير المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوي إلى أنه لابد من التزام المنطق الصارم في المطابقة بين آيات الكتاب الكريم وما يتصل بموضوعها من الحقائق العلمية من الآيات.

ثم تفسر هذه الحقيقة في ضوء كل ما يتصل بها؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ولا ينبغي أن يقتصر التفسير على آية واحدة فقط، قد لاتدل على الحقيقة من جميع جوانبها بل تحتاج إلى توضيح من الآيات الأخرى التي عالجت نفس الموضوع (٢).

وذلك أن الآيات العلمية في القرآن الكريم لم ترد مجموعة في مكان واحد وإنما تفرقت على حسب المقاصد الأساسية للقرآن الكريم وهي إثبات وحدانية الله والتدليل على قدرته وإبداعه.

ولو جمعت الآيات التي تتحدث عن حقيقة من الحقائق العلمية في موضع واحد لتعذر فهمها - على المسلمين الأوائل - قبل تحصيل مقدماتها بالبحث العلمي، وكانت فتنة للعرب، وأنى لعرب الجاهلية الأولى بفهم واستيعاب مقررات العلم الحديث اليوم، حتى يجمع لهم القرآن آيات الحقائق العلمية في موضع واحد منه (٣).

فالقرآن الكريم كتاب معجز لم يأت على النظم المعتاد في التأليف والكتابة، وإنما جاء بأسلوب فريد في ذاته، وإذا كنا نسير على هذا المنهج في معالجتنا لقضايا العقيدة أو المسائل الفقهية والتشريعية حيث نجمع كل ما يتصل

(١) د. محمد حسين الذهبي - التفسير والمفسرون نقلا عن تفسير الآيات الكونية للدكتور عبد الله شحاته ص ٨.

(٢) الإسلام في عصر العلم ص ٢٩٩.

(٣) تفسير المنار المجلد السادس ج ٢ ص ٢٠.

بالموضوع الواحد من الآيات، ثم نجعل القرآن يفسر بعضه بعضاً فإنه من الأولى أن نسير على نفس المنهج عند تفسير القرآن بنظريات العلم الحديث.

خامساً : وينبه الشيخ عبد المجيد الزنداني على قاعدة مهمة وخصوصاً عندما يظهر التعارض بين النظريات العلمية وبين آيات الكتاب الكريم فيردنا إلى قاعدة المحكم والمتشابه ويقول^(١).

إن المحكم من آيات الكتاب الكريم قطعى الدلالة والورود وأما المتشابه فهو ظنى الدلالة قطعى الورد.

وكذلك العلم ونظرياته منه: الظنى المحتمل وهو النظريات، ومنه القطعى اليقيني وهو الحقائق العلمية المشاهدة والمجربة.

ومن هنا فلا يمكن أن تتعارض أية قطعية من كتاب الله مع حقيقة علمية ثابتة.

١ - وإذا حدث تعارض بين أية قطعية وبين نظرية علمية فمرد ذلك إلى نقص فى العلم البشرى أو فى وسائله ومناهجه.

ومن ذلك التعارض بين نظرية التطور وبين آيات الكتاب الكريم التى تحدثت عن خلق الإنسان، وبالتالى لابد من الأخذ بالقطعى من كتاب الله والضرب عرض الحائط بالنظرية المنسوبة إلى العلم.

٢ - أما إذا حدث التعارض بين قطعى من العلم وظنى من القرآن كأن تكون الآية من المتشابهات التى تحتل وجوها كثيرة ويفهمها كل إنسان على حسب مداركه وعلومه، فهناك آيات من القرآن حمالة لوجوه، فهنا لابد من مراجعة الفهم الذى عندنا لهذه الآية فهو لا شك فهم خاطئ وعلى وجه غير صحيح ومن ذلك فهم الذين أنكروا حركة الأرض ودورانها استناداً إلى فهم خاطئ لقول الله تعالى «والجبال أوتادا».

(١) محاضرة بجامعة الملك عبد العزيز.

فقالوا إن الأرض ثابتة بالأوتاد فهي لا تتحرك، ثم اكتشف علماء الجيولوجيا أخيراً أن الأرض طبقات، وأن الجبال أوتاد تثبت القشرة الأرضية التي يبلغ سمكها خمسة وثلاثين متراً بطبقة من الصخور المنصهرة والتي تمور وتتحرك في باطن الأرض ومع ذلك فالأرض تتحرك حركات مختلفة، إذا فالخطأ هنا أتى من فهم خاطيء لآية من كتاب الله ومن ذلك أيضاً خطأ الذين أنكروا حركة الأرض حول الشمس استناداً إلى قول الله تعالى «والشمس تجري لمستقر لها».

فقد فهموا من جريان الشمس أن الأرض لا بد أن تكون ثابتة، دون أن يفطنوا إلى أن حركة الشمس لاتنافى حركة الأرض إذ أن لكل منهما حركتها في مدارها.

ومن ذلك أيضاً فهم من قالوا بأن الأرض غير كروية إستناداً إلى قول الله تعالى «والأرض مددناها» دون أن يفطنوا إلى أن الامتداد المشاهد بالعين المجردة لا ينافى التكوير لهذا الجرم الهائل.

٣ - أما إذا حدث التعارض بين ظنى من القرآن وظنى من العلم، فلا بد من تقديم الظنى من القرآن وإهمال الظنى من العلم.

٤ - وإما الاحتمال الرابع وهو تعارض قطعى من القرآن مع قطعى من العلم فهو احتمال غير وارد، لأن صانع الكون هو منزل الآيات، ومنهج البحث العلمى حيث يتصف بالموضوعية وتتوفر له الوسائل المناسبة، لا بد أن يصل إلى ما قرره القرآن من حقائق علمية^(١).

- وأما ما أثاره المعارضون لإعجاز القرآن العلمى من أن القرآن كتاب هداية فقط ولا شأن له بالعلوم الكونية، فهي وجهة نظر مرفوضة، لأنه لا تعارض إطلاقاً بين الهداية وبين ذكر المسائل الكونية أو الإشارة إلى الحقائق العلمية فذلك من أسباب الهداية.

فقد علم الله أن وسائل الهداية سوف تختلف من عصر إلى عصر تبعاً لتدرج الفكر البشرى ونموه، وأن هناك فريقاً من الناس سوف يحتجون بمقررات

(١) المؤتمر العلمى المنعقد بالقاهرة سنة ١٩٨٥ لبحث موضوع الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم.

العلم الحديث ونظرياته، فأراد الله سبحانه تعالى أن يكون هذا الكتاب هداية وإرشادا لكل إنسان مهما تكن ثقافته ومهما يكن فكره.

فالقدماء نظروا فيه فوصلوا إلى ماوصلوا إليه من إعجاز البلاغة والبيان، والمحدثون بحثوا عن العلم والكونيات فوجدوها فيه، إذا فلاتعارض بين كونه كتاب هداية وبين إشتماله على حقائق العلم.

ذلك أن القرآن الكريم هو كلمات الله المتلوه، والكون كلماته المجلوه، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آيات الكتاب وحقائق العلم فكلاهما من وضع إله واحد، وإن حدث هذا فمردة إما إلى فهم غير واقعي لآيات الكتاب الكريم، وإما إلى فهم غير واقعي لحقائق العلم، حيث ينسجون من الوهم والخيال نظريات يدعون لها العلمية كما صنع داروين وماركس.

- وأما ما أشار إليه الإمام الشاطبي من وجوب الوقوف عند فهم العرب الأوائل للقرآن، ووافقه على ذلك الدكتور صبحي الصالح، فهو رأى غريب، ذلك أن القرآن لم ينزل كي يتحدى العرب وحدهم، وإنما لكي يتحدى الإنسانية كلها على اختلاف زمانها وثقافتها، ومدى إدراكها ولو كنا سنقف من القرآن هذا الموقف، لما استخرجنا منه علم الكلام وعلم الفقه والأصول والسياسة وغيرها فلم يصنع رسول الله ﷺ ولا أصحابه هذا الأمر وإنما صنعه أهل القرون التالية.

ولا شك أن الإعجاز العلمي شأنه شأن أى علم من هذه العلوم السابقة، بل إنه اليوم أهم هذه العلوم.

- كما أن هذه النظرة المحدودة لآيات الكتاب الكريم إنما تتغافل عن طبيعة الآيات القرآنية المعطاءة المتجددة التي تفتح دائما المجال أمام العقل البشرى، فتدفعه إلى التفكير واستنباط الجديد، فأياته حية دائما لاتبلى ولاتخلق على كثرة النظر والاستنتاج منها مهما عمل فيها الفكر وأخذ منها العقل، وهذا هو جوهر الإعجاز القرآنى.

- وأخيراً فقد بقي أمامنا ما أثارته الدكتورورة بنت الشاطي من تحفظات وتخوفات تدل على غيرة حقيقة على كتاب الله.

والواقع أن بنت الشاطيء لها الحق في موقفها هذا وخصوصاً أنه جاء في مواجهة المغالين الذين جنحوا بتفسيراتهم العلمية جنوحاً لا يقبله منطق حين حاولوا لى عنق الآيات وتفسيرها تفسيراً بعيداً عن الحقيقة، ومنهم الدكتور مصطفى محمود الذى حاول بفهمه العصرى للقرآن الكريم أن يستخرج منه كيمياء وبيولوجيا وعلم سدود وحشرات، علماً بأنه غير متخصص إلا فى الطب، ولكنه حاول أن يصنع من نفسه - على حد تعبيرها - ساحراً وحاوياً يعرف كل شيء عن كل شيء ويخرج ما يريد من الجراب^(١).

غير أن خطأ بعضهم لا ينبغى أن يكون حجة على العقلاء الذين عالجوا الإعجاز العلمى معالجة موضوعية، فلم يلجأوا عنق الآيات، ولم يحملوها ما لم تحتل بل راعوا القواعد الموضوعية فلم يفسروا القرآن إلا بما ثبت يقيناً من الحقائق العلمية.

ولا أظن أن بنت الشاطيء تخالف هذا المنهج المعتدل خصوصاً وقد صرحت بأنه لا مانع أن ينظر المتخصصون فيما يتفق مع اختصاصهم من آيات ثم يستخرجون منها قدرة الله.

تقول بنت الشاطيء: «لا أحد يجبر أى إنسان فى أن يفهم القرآن كما يشاء، ولكن المحنة أن يؤلف فيه من ليسوا من أهل الاختصاص، وتروج فى البيئة الإسلامية أقاويل وتأويلات مقحمة على القرآن نصاً وروحاً»^(٢).

وأما خوفهم من فهم القرآن فهما علمياً ومدى تأثيره على فهم الصحابة للقرآن، فإنه لا مبرر له فنحن لانرفض الفهم الصحابى، للقرآن، وإنما نعتبره الأساس ثم نضيف إلى ذلك طريقاً جديداً من طرق الإيمان، وليقتنع كل إنسان بما يناسب عقله وفكره وثقافته.

وهكذا فنحن لانعلق إيماننا بالتفسيرات العلمية، وإنما هى فقط لمزيد من الإيمان من جهة، وإلزام المتشككين من المتمسحين بالعلم من جهة ثانية، أو على

(١) راجع ص ٢٥٠ من القرآن وقضايا الإنسان وكذلك ص ٣٦٦ وما بعدها.

(٢) بنت الشاطيء - الإعجاز البيانى للقرآن الكريم ص ٨٥.

حد تعبير الإمام فخر الدين الرازى ... «كلما كان وقوف الإنسان على دقائق هذه العلوم فى كتاب الله تعالى أكثر، كان اعتقاده فى عظمته وجلاله أكمل»^(١).

وإن موقف المعارضين لإبراز الإعجاز العلمى لىذكرنا بموقف بعض علماء الدين قديماً والذين عارضوا الحقائق الرياضية والعلمية مثل الكسوف والخسوف وغيرها فواجههم الغزالي فى كتابه (المنقذ من الضلال) بقوله: «ومن ظن أن الدين ينبغى أن ينصر بإنكار مثل هذه العلوم، فقد جنى على الدين وضعف أمره فإن هذه الأمور تقوم على براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها، إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه وإنما يستريب فى الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه، أكثر من ضرره ممن يطعن فيه، وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل»^(٢).

وإذا فليس هناك مانع من إبراز الإعجاز العلمى مادام لايلوى عنق الآية ولايحاول الجرى وراء نظريات ظنية لم تثبت يقيناً.

وهل من نصرة الدين أن يكذب أحدهم بدوران الأرض وصعود الإنسان إلى القمر؟

أم أن هذا هو الصديق الجاهل الذى يضر الدين أكثر من العدو.

إذاً فإبراز الإعجاز العلمى مطلوب اليوم وله كثير من الفوائد التى نحاول الإشارة إليها فى الأسطر التالية:

فوائد الإعجاز العلمى:

لهذا النوع من الإعجاز فوائد كثيرة منها:

١ - أنه يزيد المؤمن إيماناً بأن هذا الكتاب من عند الله فنحن نؤمن بإعجاز القرآن البيانى والبلاغى والغيبى ولكن حين نكتشف أن القرآن إعجازاً علمياً

(١) مفاتيح الغيب ج ١٤ ص ١٢١.

(٢) راجع المنقذ من الضلال ص ١١٥ نشر وتقديم د. عبد الحليم محمود.

يواكب العصر فزاد إيماننا بأن هذا الكتاب من عند الله تعالى، وتمتلىء النفوس بعظمة الله ومكانة هذا الكتاب الذي احتوى على خواص الأشياء ودقائق المخلوقات حسب ما تصورهما علوم الكون.

٢ - أنه يلزم المتشككين والطاعنين في الأديان، ذلك أنهم يدعون التعارض بين الدين والعلم، ويقولون إن الدين لم يثبتته العلم بعد، ومن هنا يأتى الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم ملزماً لهؤلاء وضاحداً شبههم.

فهذا النوع من الإعجاز يعجز الإلحاد أن يجد موضعاً للتشكك فيه إلا أن يتبرأ من العقل، ذلك أن الحقيقة العلمية التى لم تعرفها الإنسانية إلا فى القرن العشرين والتى ذكرها القرآن، لابد أن تقيم عند كل ذى عقل دليلاً محسوساً على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القرآن الكريم.

٣ - أنه يساعد المسلمين على السير فى طريق العلم الذى قطع فيه أعداء الإسلام أشواطاً بعيدة ومازال المسلمون فى بداية الشوط، فحين يشعر المسلم أن كتابه قد دعا إلى العلم التجريبي منهجا وعالجه موضوعاً، لا شك أن ذلك يكون دافعا إلى السير فى طريق العلم التجريبي. فهذا واجب المسلمين اليوم حتى ينهضوا من كبوتهم ويعيدوا سنة آبائهم الأولين فى إهتمامهم بالعلم التجريبي ووصولهم من خلاله إلى كثير من الحقائق والمخترعات التى كان لها أكبر الأثر فى النهضة الأوروبية، فقد تقدمت الدنيا شرقاً وغرباً وتأخر المسلمون، لأن الآخرين أخذوا بأسباب العلم ووقفنا نحن عندما انتهى إليه أجدادنا الأولون، مع غفلتنا عن قول الله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» وقد أصبح العلم هو أساس القوة اليوم وأصبحت المخترعات العلمية هى صاحبة الفصل فى قضايا الساعة.

وإذا فالعلم هو القوة التى ينبغى أن يعتمد عليها المسلمون اليوم بعد قوة عقيدتهم وإيمانهم.

وفى هذا يقول أستاذنا الشيخ محمد الغزالي: «إننا نحن - المسلمين - سوف نحاسب حساباً عسيراً على تخلفنا الفاضح فى العلوم الطبيعية، فالإنسان

لكى يدافع عن المسجد الأقصى مثلاً يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى المريخ، بل إلى الشمس، معرفة تهيمن على مافى الأرض وما فوق الثرى حتى نجارى معارف أعدائنا عن الكون، ونعد أنفسنا كما أعدوا أنفسهم، إن هذا التخلف إذا بقى فسوف تتلاشى عقائد الإيمان بالله واليوم الآخر، وينهزم التوحيد هزيمة نكراء، واننى لأصبح دون موارد، بأن هذا التخلف جريمة دينية لا تقل نكراء عن جرائم الربا والزنا والفرار يوم الزحف»^(١).

٤ - وفى إظهار الإعجاز العلمى للقرآن الكريم أسلوباً وطريقاً جديداً من طرق التبشير بالقرآن الكريم بين غير المسلمين واستمالتهم إلى الإسلام. هذا الطريق العلمى الذى يؤمنون به وينكرون ماعداه وبذلك يساهم أصحاب هذا الإتجاه فى هداية الإنسانية الحائرة فى الشرق والغرب والتى ما تزال تبحث عن مرشد تطمئن إليه وتسلس له قيادها وليس هناك سوى القرآن هادياً ومرشداً.

فالإعجاز العلمى هو اللغة التى تنقل إعجاز القرآن إلى جميع اللغات وقد ثبت هذا الأمر عملياً من خلال المؤتمرات العلمية التى عقدت لمنافشة موضوع الإعجاز العلمى فى القاهرة والسعودية، حيث بهرت كثير من العلماء الغربيين مما سمعوه من الأبحاث العلمية التى قدمت فى هذه المؤتمرات والتى كشفت عن سبق القرآن فى تقرير كثير من الحقائق العلمية التى وصل إليها العلماء الغربيون.

ومن هؤلاء العلماء «مارشال جونسون» وهو من كبار العلماء فى علم الأجنة فى جامعات أوروبا، فقد اندهش بعد أن سمع بحثاً مقدماً عن علم الأجنة فى القرآن وراح يردد (مش معقول؛ مش معقول) ثم فى النهاية أسلم وألقى محاضرة عن أطوار خلق الإنسان فى القرآن.

ومنهم أيضاً (روبارت ادوارد) صاحب عملية تلقيح الأنابيب الذى خرج من المؤتمر وهو يردد عبارة، مدهش، مدهش.

(١) من مقالة بعنوان الإنسان فى القرآن نشرت بمجلة الوعى الإسلامى الكويتية فى العدد ١٨٢ صفر سنة ١٤٠٠ هـ.

كذلك كان للإعجاز العلمى فى القرآن أثر كبير فى إسلام عالم الأجنة الفرنسى «موريس بوكاي».

وعالم البحار الفرنسى أيضا جاك أوسترى، وغيرهم كثيرون كان الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم سببا فى إسلامهم.

بل إن واحداً من هؤلاء وهو «أرثر ايلسون» بعد أن أعلن إسلامه فى أحد مؤتمرات الإعجاز العلمى فى القرآن راح يعاتب العلماء المسلمين ويقول لهم كيف يكون هذا العلم عندكم ولا تنشروه بيننا.

مجالات الإعجاز العلمى :

يظن بعضهم أن الإعجاز العلمى قاصراً على مقررات علم الفلك وعلوم الطبيعة وغيرها من المجالات التجريبية، ولكننا حين نفهم كلمة (علم) بمعناها الشامل، ندرك أن الإعجاز العلمى فى القرآن يشمل مجالات كثيرة، وعلوم عملية ونظرية، فقد اشتمل القرآن الكريم على أصول علوم التوحيد، والفقه وأصوله، والاقتصاد، والسياسة والإجتماع، والنفس، وسائر علوم اللغة، وعلوم الفلسفة والأخلاق، وأصول المنطق العقلى، ومناهج البحث العلمى^(١) فضلاً عن العلوم التجريبية ودليلنا على ذلك الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقول الله تعالى «ما فرطنا فى الكتاب من شىء» وقوله «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء».

وأما السنة فقول رسول الله ﷺ ستكون فتن قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم»^(٢).

وأخرج البيهقى عن الحسن قوله «أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة منها: التوراه، والإنجيل، والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان».

(١) راجع كتابنا العقيدة الإسلامية ص ٥٢ وما بعدها.

(٢) أخرجه الترمذى.

إذاً فقد عالج القرآن الكريم كثيراً من مجالات العلوم إلا أن معالجته كانت فى إطار المنهج العام للقرآن الكريم والذي يتمثل فيما يأتى:

أولاً : أنه كتاب الكليات لا الجزئيات، ومن هنا كانت معالجته هذه العلوم معالجة كلية، ثم جاء العلماء وأخذوا هذه الكليات فبنوا عليها ما بنوا من النظريات والحقائق الجزئية.

فالفقهاء أخذوا ماورد فى القرآن من أحكام الحلال والحرام ففرعوا عليها وبسطوا القول فيها، فكان نتيجة ذلك ظهور علم الفقه.

والأصوليون نظروا إلى ما فيه من أدلة وبراهين والفاظ عامة وخاصة وظاهرة ومجملة، ومحكمة ومتشابهة، وأدلة وأقيسه فبنوا على ذلك علمى أصول الفقه، والمنطق الإسلامى.

والفلاسفة المنصفون نظروا إلى ما فيه من حقائق إلهية وكونية وإنسانية فكان من ذلك علم الفلسفة الإسلامية الذى هدم كل الفلسفات السابقة التى اعتمدت على مجرد العقل غير المعصوم.

وعلماء الأخلاق نظروا إلى ما فيه من أصول الفضائل والمقاييس الخلقية، فبنوا على ذلك علم الأخلاق.

وعلماء النفس نظروا إلى ما فيه من أحاديث عن النفس الإنسانية وغرائزها وقواها، فكانت النتيجة ظهور علم نفس إسلامى أصيل.

وعلماء الإقتصاد نظروا إلى ما فيه من القوانين الكلية التى تحكم نشاط الإنسان الإقتصادى ومعاملاته فوضعوا بناء على ذلك علم الإقتصاد الإسلامى.

وعلماء السياسة أيضاً استنبطوا مما ورد فى القرآن عن أصول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، النظرية السياسية الإسلامية.

وكذلك قل عن علوم التوحيد والاجتماع وعلوم اللغة وغيرها.

واليوم ينظر علماء الأجنّة والفلك، والطبيعة وغيرهم في القرآن فيستنبطون مافيه من الحقائق العلمية ولاشك أن اتساع مجالات الإعجاز العلمى فى القرآن إنما شكل برهاناً آخر على أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون من عند الله رب العالمين، إذ أن أصول هذه العلوم قد وردت على لسان رجل أمى لم يقرأ ولم يكتب ولم ينشأ فى بلد اشتهر بالعلم أو التشريع. بل إنه كان بعيداً كل البعد عن هذه المجالات، فقد قضى ثلثى عمره بين الرعى والتجارة «ولم يتعلم البتة شيئاً من هذه العلوم، إذا فلامناص أمام العقل المنصف إلا أن يسلم بأن ذلك وحى الذى لا حدود لعلمه»^(١).

ثانياً : فصل القرآن بين طبائع العلوم ومناهجها:

- ففيمما يتعلق بعلوم العقيدة التى ترتبط بالغيبيات التى لا مجال للعقل فيها، حسم القرآن قضاياها حتى لا يضل العقل فيها.

- وأما علوم الشريعة فقد أشار إلى كلياتها وترك للعلماء الاجتهاد فى الأحكام الكلية وتطبيقها على ما يستجد من الحالات الجزئية.

- وأما العلوم العملية والتجريبية، فقد كشف القرآن عن بعض حقائقها العلمية ولكنه لم يحدد قوانينها الجزئية ولا كيفية الوصول إليها، بل ترك الأمر كاملاً للإنسان وأطلق فيه العنان لعقله وفكره ونظره يبدع ويستنتج كما يشاء، وقد أشار ﷺ إلى هذا فى حادثة تأبير النخل حين قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». وبهذا يطلق الرسول العنان لعقل الإنسان وعلمه وتجاربه فى المجالات العلمية.

ثالثاً : العطاء المتجدد لكل عصر ولكل عقل فأيات القرآن الكريم لا ينتهى عطاؤها أبداً، فلقد أخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن زيادة قال «قيل لموسى عليه السلام يا موسى إنما مثل كتاب أحمد فى الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضته أخرجت زبدته».

(١) تفسير المنار ج ١ ص ٢٠٧.

فطبيعة المعجزة فى القرآن الكريم متجددة، لأنه خاتم الكتب الذى سيقوم الحجة على كل من بلغه من العقلاء، ذلك أن معجزة القرآن معجزة عقلية، يقول الله تعالى: «الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه»^(١) أى أنزله وفيه علمه.

ولاشك أن موضوع العلم واهتمامات العقل تختلف من عصر إلى عصر على حسب حاجات الناس وظروفها، وفى عصور البلاغة والفصاحة والبيان كان القرآن هو المعجزة البيانية التى أفحمت أساطين البيان كما سبق أن بينا.

وفى العصر الحديث، عصر العلوم التجريبية والنظريات العلمية، وجه العلماء أنظارهم إلى القرآن الكريم فوجدوا فيه الكثير من الحقائق العلمية التى وصل إليها العلماء المتخصصون من خلال التجارب والأبحاث والمختبرات.

وليس هذا أمراً غريباً، إنما هى طبيعة القرآن الذى يحمل بين طياته دليل صدقه لأهل العصور على مر الدهور.

فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال: «وقل الحمد سيريكم آياته فتعرفونها»^(٢).

وقال: «سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»^(٣).

وقال: «ولتعلمن نبأه بعد حين»^(٤) وقال: «لكل نبأ مستقر سوف تعلمون»^(٥).

فكل هذه إشارات تؤكد على طبيعة القرآن المعطاء الملزم للعقل الإنسانى أياً كانت ثقافته وأياً كان زمانه.

واليوم والعصر هو عصر العلم نجد القرآن الكريم يواكب العلم موضوعاً، كما يواكبه منهجاً، وهذا ما سوف نتناوله فيما يلى:

(١) النساء ١٦٦.

(٢) النمل ٩٣.

(٣) فصلت ٥٣.

(٤) ص ٨٨.

(٥) الأنعام ٦٧.

القرآن والعلم منهجاً وموضوعاً :

أفسح القرآن مجالاً واسعاً لحقائق العلم التجريبي وجعله أحد البراهين الدالة على نبوة محمد ﷺ.

ولأمر ما أقسم الله في سورة يس بالقرآن الحكيم على صدق رسالة محمد ، تلك السورة التي حوت كثيراً من الحقائق الكونية ومنها سير الأفلاك والكواكب، ومنازل القمر وجزئ الشمس ودوران الأرض والتي أشار إليها بقوله «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون».

«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم».

«والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم».

«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون»^(١).

وغير ذلك من الآيات التي كشفت عن الحقائق العلمية^(٢) مما يؤكد على إهتمام القرآن بالعلوم الكونية.

والواقع أن القرآن إهتم بالعلم بمفهومه العام، فقد ذكره في نحو سبعمائة وخمسين موضعاً، دعا الإنسان من خلالها إلى البحث في الكون من أصغر وحدة موجودة فيه وهي الذرة إلى أكبر وحدة وهي المجرة فدعاهم إلى البحث في الأنفس والآفاق، وإلى التفكير في تكوينهم وتشريحهم وأصلهم وتطور خلقهم ونشأتهم، وفي الفلك والشمس والنجوم، وفي الحساب والتوقيت والموازين، وفي الفصول والأيام والسنين.

وفي الأرض، والنبات، والمطر، وحسبنا في ذلك أن نذكر بعض الآيات الجامعة ومنها قوله تعالى «قل أنظروا ماذا في السموات والأرض»^(٣).

(١) يس (٣٧ - ٤٠).

(٢) راجع الآيات ٣٦ - ٨٠ من نفس السورة.

(٣) يونس (من ١٠١).

وقوله «وهو الذى مد الأرض، وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (١).

والواقع أن هناك آيات عديدة وجهت الأنظار إلى استكناه كل مظاهر الوجود من أجل معرفة القوانين التى تحكمها، بل اهتم القرآن بمنهج العلم ووجهه إلى قواعد وأصول البحث العلمى، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما يأتى:

القرآن والعلم منهجا :

المقصود بالمنهج أى الطريقة التى يعتمد عليها العلم فى الوصول إلى حقائقه (٢).

والعلم إنما يعتمد على منهج البحث التجريبي الذى يقوم على أساس من الملاحظة وفرض الفروض واختبار صحة الفروض والتجارب ثم الوصول إلى القانون الذى يحكم الظاهرة «موضوع الملاحظة».

وهذا ما يسمى بالإستقراء العلمى.

ويقول العلماء إن هذا الإستقراء يقوم على أصلين.

الأصل الأول: هو قانون التعليل أو الحتمية الذى يقول: إن لكل ظاهرة فى الوجود علة توجب حدوثها، وأن نفس السبب يؤدى إلى نفس المسبب.

والثانى : هو قانون الاضطراب الذى يقول: إن العلة المتشابهة تحدث عنها معلولات متشابهة (٣).

وهذا ما سماه بعض العلماء بأصل اضطراب الفطرة واستقلالها فما ثبت أنه حق فى وقت ما سيكون دائماً حقاً.

(١) الرعد (٣، ٤).

(٢) راجع كتاب العقيدة الإسلامية للمؤلف ص ٥٢.

(٣) راجع ص ٢٢٢ من كتاب المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة والمعاصرة للمؤلف.

ويضع العلماء التجريبيون للمنهج العلمى مبادئ منها:

- الاعتماد على البرهان اليقيني فى إثبات الحقائق ورفض الظن والتخمين.

- الموضوعية وعدم التأثر بالأشخاص مهما كانت مكانتهم.

- البعد عن الأهواء والأغراض الذاتية أثناء البحث العلمى.

هذا هو منهج العلم بمراحله وأصوله ومبادئه كما نص عليه أصحابه، والغريب أن القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك فى آيات صريحة وواضحة، أما عن الملاحظة للظواهر من أجل الوصول إلى القانون الذى يحكمها، فقد أشار إليها القرآن فى آيات كثيرة منها: يقوله تعالى «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق»^(١) وقوله «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت»^(٢).

وقد أمر القرآن الكريم بملاحظة كل مظاهر الوجود ملاحظة حسية تجريبية فقال: «فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير»^(٣).

واقراً قول الله تعالى «وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون»^(٤).

ففيها أمر صريح بالملاحظة والتدقيق فى ظواهر الكون وأحواله، فما دام الله ينهى علينا أن نعرض عن مظاهر الكون، إذاً فهو يريدنا أن ننظر ونتدبر ونقف على كل ظاهره كونية وقفة نستنبط منها شيئاً نفيد منه، وكل الظواهر الكونية التى استنبط العلماء منها فوائد للناس، كان الناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، إذاً فالقرآن يلفت العقل إلى المنهج العلمى التجريبى بالنظر والمشاهدة

(١) العنكبوت ٢٠.

(٢) الفاشية ١٧ - ١٨.

(٣) الملك - ٣، ٤.

(٤) سورة يوسف الآية ١٠٥.

والسير في الأرض بحثاً عن أسرار الكون والحياة ومظاهر عظمة الله في الآفاق^(١).

وفي فرض الفروض واختبار صحتها نقرأ محاورة إبراهيم عليه السلام لعباد الأصنام في سورة الأنعام الآيات ٧٤ - ٨١ وفي الأصول التي يقوم عليها المنهج العلمي نجد قول الله تعالى «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» إشارة واضحة إلى قانون التعليل فكل مخلوق لابد له من خالق وكل سبب لابد له من مسبب.

- أما قانون الأطراف فقد كشف عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة منها: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»^(٢) فهذه الآية صريحة في أطراف الفطرة وبقاء سنن الله فيها من غير تبديل للحقائق، والمقصود بالفطرة هنا الخلق والسنن الكونية سواء منها ما يتعلق بغير الإنسان من جماد ونبات وحيوان أو ما يتعلق بالإنسان من ناحية النفس والروح^(٣).

وهذا القانون هو أساس المعرفة والعلم. والشك فيه معناه فوضى التفكير وهدم العلم^(٤).

- وأما عن مبادئ البحث العلمي فقد نص عليها القرآن الكريم في كثير من آياته.

- فمبدأ الإعتداد على البرهنة اليقينية ورفض الظن والتخمين يشير إليه القرآن بقوله «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» «ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه» «إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً».

(١) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى - الطريق إلى الله ص ٣

(٢) الروم ٣٠.

(٣) الغمراوى - الإسلام في عصر العلم ص ٦٣.

(٤) الواثق بالله عبد المنعم أحمد - المنطق ومناهج البحث العلمي ص ٥١.

- وأما مبدأ الاتساق فى الفكر وعدم الوقوع فى التناقض، فقد أشار إليه القرآن بقوله «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» فقد أشار جمهور المفسرين إلى أن المراد بالاختلاف هنا التناقض^(١) وهو الذى وصف الله به كلام الكافرين فى قوله تعالى «إنكم لفى قول مختلف» أى متناقض.

- وكذلك يشير القرآن الكريم إلى مبدأ الموضوعية فى البحث العلمى وعدم التأثر بالأشخاص فيقول «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون».

«ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً. لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً».

ويقول القرآن الكريم على ألسنة المقلدين بغير تمحيص «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاً ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً»^(٢).

- وأما مبدأ البعد عن الأهواء والنزعات الشخصية فى أثناء البحث العلمى حتى لا يكون لهذه الأهواء تأثير على الحقيقة، فقد أشار إليه الكتاب الكريم فقال: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون»^(٣).

«ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»^(٤).

فهل من الممكن أن يكون ما قاله العلماء المحدثون عن المنهج العلمى أوفى مما ذكره القرآن؟

(١) راجع مفاتيح الغيب للرازى ج ٦ ص ٦١ وتفسير المنار للشيخ رشيد رضا ج ٥ ص ٢٣٤.

(٢) الأحزاب ٦٧، ٦٨.

(٣) الجاثية ٢٣.

(٤) الجاثية ١٨.

كلا!! فلقد فصل القرآن الكريم أسس المنهج العلمى قبل أن يعرفه العلماء التجريبيون بقرون عديدة وإنني لأعد هذا السبق نوعاً من الإعجاز العلمى الذى ينبغى أن يضاف إلى وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم^(١).

القرآن والعلم موضوعاً :

وكما دعا القرآن الكريم إلى روح العلم ومنهجه فقد بشر بكثير من الحقائق العلمية التى لم يكشف عنها النقاب إلا فى العصر الحديث ومنها حقائق عن بداية الكون ونهايته وحقائق عن نظام الكون وحركة أفلاكه، وإشارات إلى سنن الكون ونواميسه.

وحقائق أخرى متعلقة بالإنسان خلقاً وتطوراً، وسوف نفصل الحديث حول طائفة من الحقائق الإنسانية ثم نعقب عليها بطائفة أخرى من الحقائق الكونية والطبيعية :

الحقائق الإنسانية :

احتوى القرآن الكريم على كثير من الحقائق العلمية المتعلقة بخلق الإنسان ومراحله وعلم وظائف الأعضاء وغير ذلك بل لقد دعا القرآن الكريم ووجه العقول والأنظار إلى البحث عن الإنسان وخلقهِ وتكوينه فقال: «فليُنظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق»^(٢).

وأمر القرآن بالنظر ليس معناه النظرة العابرة، وإنما النظرة المتأنية التى تخترق الحجب، وتستنتج النتائج الدالة على وجود الخالق الحكيم.

كما وجه القرآن إلى النظر فى النفس فقال : «وفى أنفسكم أفلا تبصرون»^(٣).

(١) راجع بالتفصيل «البحث العلمى ومناهجه النظرية» للمؤلف.

(٢) الطارق ٦، ٥.

(٣) الذاريات ٢١.

ولقد سبقنا علماء الغرب وبحثوا فى خلق الإنسان وتكوينه، وأثبتوا حقائق علمية أصبحت من المسلمات واليقينيات ولكن العلماء المسلمين حينما قارنوا بين ماوصل إليه هؤلاء وبين ماورد فى القرآن الكريم من حقائق إنسانية اكتشفوا أن القرآن الكريم قد سبق الأبحاث العلمية الحديثة بألف وأربعمائة سنة، ذلك أن علم الأجنة لم يقف على قدميه إلا فى بداية القرن العشرين، ومع ذلك فله أصول فى القرآن الكريم.

وسوف نشير إلى بعض الحقائق المتعلقة بخلق الإنسان ونوضح السبق القرآنى لها.

١ - حقيقة خلق الإنسان من علق

وقد وردت هذه الحقيقة فى أول ما نزل من القرآن الكريم وهو قول الله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الإنسان من علق» والعلق هو الحيوانات المنوية التى تسبب الحمل أو التلقيح، إذ هو الذى يسعى لدخول الرحم ثم يسعى لبويضة المرأة فيعلق بها.

وقال تعالى: «فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق».

وهذا الماء الدافق وهو المنى يسبح فيه ملايين من العلق ولولا العلق ماكان هناك حمل ولا ولادة.

ولقد وضع العلماء التجريبيون ماء الرجل تحت المجهر فشاهدوا فعلا هذا العلق وحركته السوطية بمساعدة ذنبه ورأسه، ولكن كيف رآه الرسول ﷺ ولم يكن حينذاك مجهر ولا آلات علمية؟ ذلك أن أول مجهر صنع فى ١٦٨٣ ميلادية أى بعد ألف سنة من نزول القرآن الكريم^(١). فسبحانك ربى لم يكن أحد على الإطلاق يعلم أن فى المنى علقا يخلق منه الإنسان إلا أنت. وإذا فالقرآن كلامك حقاً لا كلام البشر، فلم يكتشف العلماء هذه الحقيقة إلى بعد اختراع المجهر وبعد أبحاث طويلة ورسائل دكتوراه تتساعل عن العلاقة بين هذا العلق الذى

(١) نعمت صدقى - معجزة القرآن ص ١٢٢.

يجرى فى المنى وبين نشأة الإنسان، وكانت هذه الرسائل تهدف إلى إثبات هل خلق الإنسان من هذه الكائنات؟ ولكن لم يفتن هؤلاء إلى أن الجواب على هذه الأسئلة قد نزل على رسول الله ﷺ عند خالق الإنسان قبل ألف سنة من أبحاثهم «خلق الإنسان من علق».

٢ - حقيقة مراحل خلق الإنسان :

يقول الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»^(١).

وضعت هذه الآية موضع دراسة استغرقت فى الغرب النصرانى عشرات السنين، قام بها علماء «علم الأجنة».

ذلك أنه بعد اكتشاف المجهر والآلات الحديثة فى مجال الطب استطاع العلماء أن يتابعوا كيفية خلق الإنسان، فشاهدوا عملية الإخصاب التى تتم بين الحيوان المنوى للرجل وبويضة المرأة فى أعلى القناة الواصلة بين المبيض والرحم. فيبدأ الإنسان خلية واحدة ثم تنحدر فى اتجاه الرحم مستغرقة فى رحلتها ما يقارب الأسبوع تكون خلالها قد تكاثرت حتى أصبحت كتلة من الخلايا تلتصق بجدار الرحم كأنها قطعة من اللحم المضغوط وإن كان طولها لا يتعدى بضعة ملليمترات ثم ينشأ طراز من العظم أكثر شفافية وأقل صلابة وأشد رخاوة من العظم العادى هو الغضروف الذى تترسب حوله مادة العظام فيما بعد ثم تنشط الخلايا فى كافة أجزاء المضغة فتكون الأنسجة والأجهزة التى تكسو العظام المتكونة لحماً.

فى كل المراحل السابقة لا توجد فروق بين جنين الإنسان وجنين الحيوان ولكن ما أن يوشك الشهر الثانى على الانتهاء حتى تتضح الخصائص الإنسانية لهذا الجنين فإذا به خلق آخر.

(١) المؤمنون ١٢ - ١٤.

كل هذا يتم فى القرار المكين الذى هو الرحم، وقد أثبت علم التشريح أنه فعلاً قرار مكين فهو فى أسفل بطن المرأة عبارة عن وعاء له جدار عريض سميك، وله أربطة عرضية ومستديرة، وهناك أجزاء من البريتون تشده إلى المثانة والمستقيم، وكلها تحفظ توازن الرحم وتشد أزره وتحميه من الميل أو السقوط، فتطول معه إذا ارتفع عند تقدم الحمل وتقصر إلى طولها الطبيعى تدريجياً بعد الولادة، وبعد كل هذا فهو محاط بحاجز متين من عظام الحوض تمنعه من الأخطار المفاجئة (١).

وفى آية أخرى يشير الله تعالى إلى تطور الخلق فى ظلمات ثلاث فيقول «يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث» (٢).

وقد اكتشف علم التشريح منذ أربعين سنة فقط أن الظلمات الثلاث هى:

١ - غشاء الأمنيون.

٢ - الغشاء المشيمى.

٣ - الغشاء الساقط (٣).

بل ويشير العالم الغربى «مارشال جونسون» وهو أحد كبار علم الأجنة فى جامعات أوربا إلى أن القرآن الكريم قد تعدى مرحلة الحديث عن الوصف العام لمراحل خلق الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى مرحلة أكثر دقة وهى مرحلة وصف مستويات الخلق حيث تحدث عن مستوى الأنسجة والخلايا والوظائف التركيبية لمراحل خلق الإنسان.

وتوضيح ذلك أن علماء الأجنة قد اكتشفوا مستويات أربعة للخلق وكلها تحدث عنها القرآن الكريم وهى:

المستوى الأول : هو مستوى التقدير الذى يمر به الإنسان من خلال مرحلة النطفة، والنطفة تكون مجرد برنامج للإنسان، فيها كل ما سيكون عليه الإنسان

(١) سعيد حوى - الرسول ﷺ ص ٢٧٢.

(٢) الزمر ٦.

(٣) الإنسان فى الكون ص ٧.

من صفات مثل الذكورة والأنوثة ولون العين والشعر وغير ذلك من الصفات، إلا أنها تكون فى صورة (جينات) أو ما يسمى بحاملات الوراثة، فهذه المرحلة هى مرحلة الشفرة الكيميائية التى سيسير عليها خلق الإنسان وتفاصيل ما سيكون عليه.

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المستوى فقال: «قتل الإنسان ما أكفره من أى شئ خلقه من نطفة خلقه فقدره»^(١)، إذا فالنطفة مقدرة كما قال العلماء وكما أخبر الله فى القرآن منذ قرون عديدة.

المستوى الثانى: مستوى التخليق، وفى مرحلة المضغة اكتشف العلماء أن النطفة تتكاثر وتتوالد وتكبر حتى تصبح كأنها قطعة من اللحم المضغوط بها مرتفعات ومنخفضات ووديان، وفى هذه المرحلة تتحول المواد الكيميائية بأمر الله إلى أجسام مادية حيث تظهر الأعضاء والأجهزة ولكن فى صورة براعم صغيرة وخطوط غير مجسدة إلا أنهم لاحظوا أن هناك جزءاً آخر من المضغة يظل فى صورة غير مخلقة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حين قال: «يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة»^(٢).

أى أن الإنسان مخلوق من هذه المضغة التى تجمع بين صفتى التخليق وعدم التخليق، وهذا ما اكتشفه العلماء من خلال الصور حيث أن المضغة تخلق فيها كل أجهزة الجسم كاملة ولكنها فى صورة بدائية مجرد خطوط ومعالم غير بارزة، ثم يبقى جزء آخر هلامى غير مخلق ومهمته مد الأجزاء الأخرى بما تحتاج.

وهنا تبدو لنا دقة الوصف القرآنى الذى يدل على أنه من عند الخالق العليم.

المستوى الثالث: مستوى اكتمال الخلق والتصوير.

اكتشف العلماء أن الجنين فى نهاية الأسبوع السادس يدخل فى مرحلة الخلق والتكوين، فبعد أن كانت الأعضاء فى مرحلة التخليق مجرد خطوط وبراعم

(١) سورة عبس : ١٧ - ١٩.

(٢) الحج: من ٥.

تتحول إلى أعضاء واضحة المعالم حيث يظهر العظم في صورة غضاريف لينة ثم يظهر اللحم والدم وتتجسد الأعضاء والأجهزة والسمع والبصر والجلد وغير ذلك، وهذا ما يشير إليه حديث رسول الله ﷺ «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ولحمها، ثم قال يارب أذكر أم أنثى» (١).

المستوى الرابع: هو مستوى التنشئة

في المرحلة السابقة نجد أن الأعضاء قد ظهرت ولكن ليس في صورتها النهائية، حيث نجد اللحم شفافاً، والدماء في صورة ساذجة ليست هي الدماء الحقيقية، العظام لينة في صورة غضاريف، الجسم والصورة والشكل ليست في وضعها النهائي، والرئة لاتعمل وكذلك كثير من الأعضاء.

أما في هذه المرحلة فتتحول الأعضاء إلى صورتها النهائية، فتصبح العظام صلبة، واللحم والدم وغير ذلك في صورته الطبيعية، أو كما قال القرآن الكريم «ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» ولم يتحدث هذا العالم عن مرحلة أخرى وهي مرحلة نفخ الروح التي تتم بعد مائة وعشرين يوماً كما أخبر الرسول في حديثه الشريف، لأن العلم أعجز من أن يحدد طبيعة هذه المرحلة أو أن يكتشف خصائصها، لقول الله تعالى «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» (٢).

إلا أن ما يلفت النظر هنا هو أن الذي قدم هذا الشرح السابق هو عالم غربي درس آيات القرآن بإمعان فوصل إلى ما وصل إليه، وبعد أن ألقى هذا التقرير السابق في المؤتمر السعودي الطبي الثامن وقف رئيس قسم التشريح بجامعة «شانجهاى» وقال أن الألوان لكي أعلن «أنه لا إله إلا الله».

وعن السبق في مجال أصل الإنسان وعلم الأجنة، يقول موريس بوكاي «إن ما جاء به القرآن من بيان أصل الإنسان يثير دهشة كثير من الناس لاريب،

(١) رواه مسلم في باب القدر عن حذيفة بن أسيد الغفاري.

(٢) الإسراء ٨٥.

تماماً كما أدهشنى أنا أيضاً حين اكتشفته لأول مرة وفوق ذلك فإن مقارنة النصوص القرآنية والتوراتية والإنجيلية - تكشف عن ذلك بصورة أوضح، فكلاهما يتحدث عن الله الخالق، إلا أن التفصيلات التى أوردتها التوراة فى وصف الخلق - وهى غير مقبولة علمياً - لا وجود لها فى القرآن، أما القرآن فيحتوى حقاً على آيات بينات عن خلق الإنسان تدعوا إلى العجب وإعمال العقل، ويستحيل تفسير وجود هذه الآيات البينات بالمنطق البشرى - إذا وضعنا فى إعتبارنا مستوى المعارف السائدة وقت نزول القرآن، أما بالنسبة إلى الغرب فلم يسبق له أن تناول هذه الآيات البينات التناول العلمى حتى التاسع من نوفمبر سنة ١٩٧٦ وذلك حين قدمت إلى الأكاديمية الطبية الفرنسية بحثاً عن المعطيات فى كل من علم وظائف الأعضاء، وعلم الأجنة التى عرض لها القرآن منذ أربعة عشر قرناً سبقت الاكتشافات العلمية الحديثة^(١).

وهكذا يعترف هذا الباحث الغربى المنصف بسبق القرآن لنظريات العلم الحديث فى موضوع خلق الإنسان من جهة، وبصدق نظرياته فى مواجهة كذب نظريات التوراة من جهة ثانية.

وأخيراً وهو المهم اعترافه بأن القرآن من عند الله، إذ لا يمكن تفسير هذه النظريات بالمنطق البشرى، وخصوصاً إن وضعنا فى إعتبارنا مستوى المعارف التى كانت سائدة فى صحراء الجزيرة العربية وقت نزول القرآن، وكأن بوكاى يريد أن يقول: كل هذا أثبتته العلم فى العصر الحديث، فمن الذى علمه للنبي الأمى الذى نشأ فى صحراء الجزيرة العربية منذ هذه القرون المتطاولة؟

وقد يعترض بعض العلماء هنا بأن علم مافى الأرحام هو مفاتيح الغيب التى استأثر الله بعلمها لقوله تعالى: «ويعلم مافى الأرحام» فكيف يعلمه البشر؟

والجواب أن علم الله هو علم شامل بكل ما يتعلق بما فى الأرحام، فهو يعلم مستقبله وهل سيستمر فى خلقه أم سيسقط من الرحم، ويعلم أجله، ورزقه وعمله وأشقى هو أم سعيد ويعلم كل صغيرة وكبيرة تحدث له.

(١) راجع ص ٢١ من كتاب (ما أصل الإنسان) لموريس بوكاى - ط الرياض.

أما ما وصل إليه الإنسان فهو علم محدود جزئى لا يتعدى وصف المشاهدات فى مرحلة تحقق الحمل؛ وأما قبل ذلك وبعد ذلك فهو من اختصاص علم الله الذى لا يعلمه إلا هو.

٣- حقيقة أن الجلد مركز الإحساس :

وصل علم الطب أخيراً إلى أن مركز الإحساس فى الإنسان هو الجلد وأن الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية ليست هى المركز الأساسى لذلك، بل إن الإحساس فيها ضعيف لدرجة أن الحرق البسيط الذى لا يتجاوز الجلد، يحدث ألماً شديداً بينما الحرق الشديد الذى يتجاوز الجلد بعدما تأكله النار لا يحدث ألماً كثيراً على الرغم من خطورته^(١).

يقول الكسيس كاريل «إن الجلد الذى يغطى السطح الخارجى للجسم غير قابل للاحتراق بواسطة الماء، والغازات».

كما أنه لا يسمح للجراثيم التى تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم (...). وعن طريق سطحه الخارجى يتصل الجسم بالعالم الكونى، وحقيقة الأمر أن الجلد هو مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبال، يسجل كل منها تبعاً لتكوينه الخاص التغيرات التى تحدث فى البيئة، فالخلايا القابلة للمس والمبعدة على سطحه تحس بالضغط والألم، والحرارة والبرودة^(٢).

وهذه الحقيقة العلمية كشف عنها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً من الزمان حين قال: «إن الذين كفروا بأياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً»^(٣).

هكذا تشير هذه الآية إلى أن النار كلما أكلت جلود الكافرين بدلهم الله بجلد غيره حتى يستمر الألم بلا انقطاع إذ الجلد هو مركز الخلايا الحسية عند

(١) د. عبد العزيز إسماعيل - الإسلام والطب الحديث ص ٦٦.

(٢) الإنسان ذلك المجهول ص ٨٢.

(٣) النساء ٥٦.

الإنسان، ولم يكن أحد يعلم بهذه الحقيقة العلمية يوم نزل القرآن إلا منزل القرآن وخالق الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى.

هلم البصمات:

انتهى خبراء البصمات وتحقيق الشخصية إلى أن بصمة الأصبع أدل على الإنسان من أى جزء آخر فيه فالوجه قد تحدث له عمليات تجميل تغيره، ولكن جلد الأصبع لو احترق وتكون مكانه جلد جديد، فإنه يظهر وبه نفس الخطوط والأشكال التى كانت فى جلده القديم، ويقول العلماء إن لبصمة الأصبع مائة من الخصائص من حيث أشكالها ومن حيث مواضعها، ولكى نعثر على رجلين يشتركان فى عشر من هذه الخصائص لابد من امتحان ألف مليون رجل.

وعلماء البصمات يبنون حسابهم على امتحان اثنتى عشرة خصيصة، اتفق عليها رجال الضبط والأمن بكل البلاد، ولن نجد اثنين يشتركان فى هذه الخصائص الاثنتى عشرة إلا مرة واحدة فى كل أربعة وعشرين (بليوناً) من الرجال.

وهذه الحقيقة يكشف عنها القرآن منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، حيث يقول «أيحسب الإنسان أن لن نجتمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه»^(١).

فهذه الآية الكريمة برهان قاطع على أن القرآن من عند الله، إذ من المحال أن يعرف الرسول ﷺ الذى نشأ بين جبال مكة أن لكل بنان من البشر رسوماً تختلف عن الآخرين، وكيف يعرف هذا السر والمجهر لم يكن موجوداً فى ذلك الوقت، إذا فالقرآن من عند الذى يعلم السر وأخفى - سبحانه وتعالى^(٢).

والجدير بالذكر هنا أن هذه الآية كانت سبباً فى إسلام عالم ألماني، حيث قال إن هذه الآية من عند الله تعالى وليست من قول بشر لأنها تشمل أسراراً

(١) القيامة ٣، ٤.

(٢) راجع ص ١٨٠ وما بعدها - كتاب معجزة القرآن - نعمت صدقي.

علمية لم تكن معروفة في زمن محمد ﷺ ولم تكتشف إلا في القرن العشرين وهي طبقات الأصابع ومظاهر التوقيع^(١).

١- الحقائق الكونية :

وكما اشتمل القرآن الكريم على هذه الحقائق الإنسانية، فقد اشتمل على كثير من الحقائق الكونية التي كشفت عن آيات الله في مجال الفلك، والطبيعة، وبداية الكون ونهايته - فضلاً عن إشارته إلى كثير من القوانين العلمية التي تحكم الكون.

وسوف نشير فيما يأتي إلى بعض الحقائق الكونية التي سبق القرآن في تقريرها قبل أن يصل إليها العلماء بألف وأربعمئة سنة.

١ - بين بداية الكون ونهايته :

أثبت العلم الحديث أن الأجرام السماوية كانت كتلة واحدة ملتهبة، وأن السماء والأرض كانت متماسكة مع هذه الكتلة الكبيرة التي كانت تسير بين سحب غازية من الدخان يقول أينشتاين: «إن الدخان هو الضباب السحابي الذي تتكون عن زوابعه الأولى أول السديمات الوجودية وأكبرها^(٢)، ثم حدث انفجار ضخم ترتب عليه انفصال الكواكب والمجرات واندفاعها بعيداً عن بعضها ثم بعد ذلك برزت الأرض وأصبحت مهياة لحياة الإنسان.

كما أثبت أيضاً أن نهاية الكون سوف تكون كبدايته بانفجار ضخم يقع بين الأجرام السماوية ويعود الدخان كما كان عليه في البداية^(٣).

إلا أن القرآن الكريم قد كشف عن هذه الحقائق منذ أربعة عشر قرناً من الزمان.

(١) قارن ص ٣٢ من كتاب «كلمة الإنسان العليا» - حسين هادي الشرييني.

(٢) راجع ص ٤٨ وما بعدها من كتاب مقالات في العلم - البرت - اينشتاين.

(٣) راجع ص ١٦٥ وما بعدها - كتب «من الآيات العلمية» د/ عبد الرازق نوفل.

ففى الإشارة إلى الذرات الدخانية الموجودة قبل خلق السموات والأرض يقول الله تعالى: «ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين»^(١).

وفى الإشارة إلى تماسك السموات والأرض ككتلة واحدة يقول الله تعالى «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما»^(٢).

وأما عن نهاية الكون فقد أشار القرآن الكريم إلى انفراط عقد كل ما فى السموات والأرض حيث تنشق السماء وتنتشر الكواكب، وتتفجر مياه البحار وتتحول إلى نار، يقول الله تعالى: «يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب»^(٣) «فإذا برق البصر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر»^(٤) ويقول: «يوم تنشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا»^(٥).

ويقول تعالى: «إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت»^(٦) وقد ظل المفسرون طويلا يقولون إن هذه الآيات تعبيرات مجازية تشير إلى أهوال يوم القيامة وأخيراً اكتشف عالم الفيزياء (يوزى) إمكانية انفجار البحار وتحولها إلى نار ملتهبة، حيث اكتشف نوعين من الماء يختلفان فى خواصهما باختلاف طبيعة تكوينهما، فالمعروف أن الماء مكون من اتحاد ذرتين من الأيدروجين وذرة أكسجين، وقد وجد أن الأيدروجين منه ذرات خفيفة تبلغ كثافته نصف كثافة الذرات الثقيلة وهى باتحادها مع الأوكسجين تكون ماء الشرب»^(٧)، أما الذرات الثقيلة إذا اتحدت مع الأوكسجين كونت ما يسمى بالماء الثقيل وهو سام، ومميت للكائنات الحية، وقد اكتشف أن هناك ذرات أيدروجين، (وهى عبارة عن غاز مشتعل) غير مستقرة فى جوف البحار وأنها إذا تعرضت

(١) سورة فصلت الآية ١١.

(٢) الأنبياء ٢٠.

(٣) الأنبياء / ١٠٤.

(٤) سورة القيامة (٧ - ٩).

(٥) الفرقان / ٢٥.

(٦) سورة الانفطار (١ - ٣).

(٧) عبد الرازق نوفل - الله والعلم الحديث ص ١٩٤ ط الشعب.

لأى ضغط كهربائى أو إشعاعى كصاعقة كبيرة من السماء فسوف تشتعل كل بحار الدنيا»^(١).

وهنا يسبق القرآن الكريم نظريات العلم الحديث حين يقول «وإذ البحار سجرت» أى تحولت إلى نار مشتعلة.

كذلك يشير القرآن الكريم إلى وجود الدخان كعلامة من علامات الساعة فيقول: «فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب اليم».

وفى ذكر الدخان كعلامة من علامات قرب قيام الساعة روى أبو مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال»^(٢).

وإذا كان القرآن الكريم قد أكد على نهاية الكون مثبتاً أنه ليس أزلياً ولا أبدياً، فإن العلم الحديث فى أحدث قوانينه يؤكد ذلك، فقد أثبت قانون الطاقة المتاحة - أن طاقة الكون فى تناقض مستمر وأنها لا بد أن تصل إلى نهايتها حيث تنتهى الحياة، يقول (فرانك ألن) عالم الطبيعة البيولوجيه «إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً، وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة»^(٣).

وهنا نصل إلى معنى قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» وقوله «كل شئ هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون».

(١) الإنسان فى الكون ص ٣٧٨.

(٢) قارن ص ٣٨٩ من الإنسان والكون.

(٣) راجع ص ٦ من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم.

النسبية في الزمن

أثبت أينشتاين أخيراً أن الزمن نسبي، وتختلف مقاييسه، من كوكب إلى كوكب، ذلك أنه مرتبط بدوران الكواكب حول نفسها وحول الشمس، وبما أن حركات الكواكب ودوراتها مختلفة^(١) فلا بد من إختلاف الزمان من كوكب إلى كوكب على حسب سرعة هذا الكوكب أو بطئه.

ويضرب أينشتاين مثلاً افتراضياً فيقول لو أن الإنسان استطاع أن يتحرر من جاذبية الأرض وقوانينها الخاصة وانطلق في الفضاء الكوني في مركبة فضائية تسير بسرعة الضوء (وهي أكبر سرعة أمكن للعلم قياسها حتى الآن وتستلزم تحول الجسم إلى شعاع غير مرئي، والدقيقة الضوئية تساوي ١١ مليون ميل في الساعة، والساعة الضوئية تبلغ ٧٠٠ مليون ميل تقريبا، وأما السنة الضوئية فهي تبلغ ستة ملايين مليون ميل أي الرقم ٦ وعلى يمينه ١٢ صفر) لمدة سنتين ثم يعود إلى الأرض بعد عامين فقط من الرحلة الكونية، فيجد كل الأصدقاء من جيله قد ماتوا، ويجد سكاناً جديداً وحضارات فهذه المدة تساوي قرنين بحساب زمن الأرض^(٢).

وهكذا ربط أينشتاين بين الأجرام^(٣) فاستنتج نسبية الزمن.

(١) يدور كوكب «عطارد» حول الشمس في ٨٨ يوما وحول نفسه في نفس المدة ويدور (الزهرة) حول الشمس ٢٢٤ يوما بينما تدور الأرض حول الشمس في ٣٦٥ يوما تقريبا وحول نفسها في ٥٦ دقيقة و٢٣ ساعة (والمريخ) يدور حول الشمس في ٦٨٧ يوما وحول نفسه في ٢٧ دقيقة و٢٤ ساعة (والمشتري) يدور حول الشمس في إحدى عشرة سنة وستة وثمانين يوما، وحول نفسه في عشر ساعات تقريبا.

أما (زحل) فيدور حول الشمس في ٢٩ سنة وحول نفسه في ١٠ ساعات، «وأورانوس» يدور حول الشمس في ٨٤ سنة وحول نفسه في إحدى عشرة ساعة تقريبا، (نبتون) يدور حول الشمس في ١٦٤ سنة وحول نفسه في ١٦ ساعة تقريبا.

أما بلوتو فيدور حول الشمس في ٢٤٧ سنة، راجع كتاب (ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم)، د. إبراهيم حسن النصيرات.

(٢) د. محمد عبد الرحمن مرحبا، أينشتاين والنظرية النسبية ص ٨٠ دار القلم بيروت سنة ١٩٧٤.

(٣) النسبية من النظريات العلمية المعقدة التي تحتاج إلى عقول راقية وتعمق في النظريات =

وحينما نعود إلى القرآن الكريم نجد كثيراً من الإشارات الواضحة إلى إمكان نسبية الزمن، وخذ على سبيل المثال قول الله تعالى «الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش»^(١).

وقوله: «قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين»^(٢).

فما مفهوم هذه الأيام ياترى؟ هل هى الأيام بحسابنا المعروف؟ كلا، لأن العلم الحديث يقول إن تكوين الأرض قد استمر مئات الآلاف من السنين.

كما أن القرآن يشير فى آيات أخرى إلى أن أيام الله غير أيام الناس فيقول: «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون»^(٣).

= الرياضية وخلصتها باختصار أنها أدخلت بعداً رابعاً فى دراسة الكون والإنسان وهو الزمان وقد كان العلماء سابقاً ينظرون فى الجرم إلى أبعاده الثلاثة وهى الطول والعرض والعمق فهى تساوى الكتلة أو الحجم، إلا أن اينشتاين أثبت أن الأجسام مكونة من ذرات فى حركة دائمة وبما أن الزمن مرتبط بالحركة (إذ هو كما قال الفلاسفة الفاصل بين حركتين) إذا لابد أن يحسب حسابه عند دراسة الأجسام، فلانكتفى بالطول والعرض والعمق، بل لابد من إدخال عنصر الزمن أى عنصر السرعة التى تتحكم فى طول المادة وكتلتها وفى طاقتها وبالتالي فى مدة بقائها).

ونضرب مثلاً بسيطاً على هذا فنقول: إن أبعاد الإنسان المعروفة هى الطول والعرض والعمق ولكن إذا افترضنا أن هذه الأبعاد قد ثبتت فلم تتغير لمدة أسبوع من الزمان، فهل يمكن أن نصدق أن الشخص لم يتغير فيه شيء خلال هذا الأسبوع أم أنه قد تغير عمره وزادت أيامه مثلاً، وهذا المنزل الذى نراه منذ سنة هل هو حقيقة على ما هو عليه أم أن مرور الزمن قد غير فيه بعض الشيء، إذاً فالزمن شيء جوهري يضاف إلى الكتلة إذا أردنا دراستها دراسة علمية صحيحة، وأى شيء موجود لابد أن يكون موجوداً فى زمان ومالا دخل للزمن فيه من الحوادث لا وجود له، فلانستطيع أن نقول عن شيء ما حادث أنه موجود فقط، بل نقول موجود فى زمان كذا، وهذا ما سماه اينشتاين بالمتصل (الزمكانى) وبما أن الزمن مرتبط بدورة الأفلاك وحركتها إذا فهو نسبي.

راجع ص ١١٤ من كتاب شواهد العلم فى هدى القرآن وص ٨٨ من كتاب اينشتاين والنظرية النسبية وص ٣٥٨ من كتاب قصة الإيمان لنديم الجسر.

(١) الفرقان: ٥٩.

(٢) فصلت: ٩.

(٣) الحج: ٤٧.

ويقول: «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون»^(١).

كما يقول: «تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»^(٢).

إذاً فوحدات الزمن نسبية ويختلف قياسها، ومع أن الله سبحانه وتعالى فوق الزمان لأنه خالقه إلا أنه يخاطب الناس على مقدار عقولهم، مما يجعل كلام اينشتاين عن نسبية الزمان ليس جديداً ولا غريباً على عقولنا مادام مرتبطاً بدورات الأفلاك حول نفسها وحول الشمس^(٣) ومدى سرعة أو بطء هذه الدورات^(٤).

٣- حقيقة الحاجز الموضوع بين البحار:

أعلن (جاك أوسترى) - وهو كبير علماء فرنسا فى علوم البحار - أعلن إسلامه أخيراً والسبب فى ذلك أنه كان يبحث فى خصائص مياه البحار وعندما وصل بأسطوله العلمى إلى مضيق جبل طارق الذى تلتقى عنده مياه البحر الأبيض بمياه المحيط الأطلنطى، وجد أن لمياه البحر الأبيض خصائص تختلف عن خصائص مياه المحيط الأطلنطى من ناحية الكثافة واللوجة والحرارة مع أنهما يلتقيان فراحوا يبحثون عن سر إختلاف هذه الخصائص فوجدوا أن هناك حاجزاً يفصل بين البحرين هو عبارة عن منطقة مائية تحمل شحنات كهربائية معينة تمنع من اختلاط أحد البحرين بالآخر، وتحفظ على كل بحر خصائصه

(١) السجدة: ٥.

(٢) المعارج: ٤.

(٣) راجع ص ٤٧٦ وص ٧٠٧ من «المنتخب من تفسير القرآن الكريم».

(٤) تدور الأرض حول محورها بسرعة ألف ميل فى الساعة وهناك كواكب أخرى تسير بسرعة أقل أو أكثر من هذه السرعة مما يترتب عليه إختلاف الزمن من كوكب إلى آخر، راجع كتاب - القرآن وبناء الإنسان - صلاح عبد القادر ص ١٥ جدة سنة ١٩٨٢.

فتعجب من هذا الاكتشاف إلا أن أحد الباحثين المسلمين أخبره بأن هذه الحقيقة العلمية المذكورة فى القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وتلى عليه قول الله تعالى:

«مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان»^(١)، وقوله «أمن جعل الأرض قراراً، وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسى، وجعل بين البحرين حاجزاً أعله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون»^(٢).

وما أن سمع (جاك أوستبرى) هذه الآيات حتى أعلن إسلامه.

وفى عام ١٩٦٢ جاءت بعثة ألمانية إلى باب المندب لدراسة خصائص ماء البحر الأحمر وبحر العرب فوجدوا خلافاً واضحاً فى التركيب الكيميائى بين البحرين واكتشفوا المنطقة العازلة التى تمنع كل بحر منهما من أن يختلط بالآخر.

وهكذا أصبح هذا الحاجز حقيقة علمية اكتشفت فى هذا القرن ولكن كتاب الله قد كشف عنها قبل ألف وأربعمائة سنة^(٣).

٤ - حقيقة كمن النار فى الشجر الأخضر:

«أخبر القرآن الكريم أن النار كامنة فى الشجر الأخضر فقال:

«أفرايتم النار التى تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم»^(٤).

وقال: «الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون»^(٥).

(١) الرحمن (١٩، ٢٠).

(٢) النمل ٦١.

(٣) نقلاً عن محاضرة للشيخ الزندانى بجامعة الملك عبد العزيز.

(٤) الواقعة: ٧١ - ٧٤.

(٥) يس: ٨٠.

وكان الناظر فى كتاب الله قديماً حينما يمر على هذه الآيات، يفسرها تفسيراً مجازياً فيقول إن الشجر الأخضر بعد أن يجف ماؤه من الممكن أن يكون وقوداً للنار، فهو نار باعتبار ماسيكون، أو أنه شجر أخضر باعتبار ما كان - من باب المجاز المرسل.

ولكن يأتى العلم الحديث اليوم لكى يكشف عن السر الحقيقى فى تعبير القرآن فيقول: إن الاحتراق الذى يولد الحرارة والنار إنما يحصل من اتحاد «الأوكسجين مع الكربون» والكربون موجود بصفة عامة فى أجسام كثيرة ولكنه يوجد بصفة خاصة وأساسية فى النباتات التى تتكون أنسجتها من الكربون الذى يشكل الغذاء الوحيد للنباتات والأشجار^(١)، وهكذا فالنار كامنة فى الشجر الأخضر الطرى المائى الذى لم يكن يتوقع أحد أن النار كامنة فيه، إذ النار ضد الماء فى نظرنا وكيف يخرج الضد من الضد؟ ولكن ليس لنا إلا أن نهتف بكل مشاعرنا ونقول: «تبارك الله أحسن الخالقين».

٥ - حقيقة أن التراب عامل من عوامل الطهارة والنظافة:

يقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون»^(٢).

لقد أثارت هذه الآية فى الماضى كثيراً من الجدل، فقال أعداء الإسلام كيف يستخدم التراب فى التطهير وهو الذى يحمل مختلف أنواع الجراثيم والأمراض الفتاكة، وقالوا إن القرآن لم ينزل إلا بما يتفق مع البيئة العربية الصحراوية الخالية من البحار.

(١) راجع ص ٣٦٠ من قصة الإيمان - نديم الجسر.

(٢) المائدة آية ٦.

وإذا بالعلم الحديث يأتى مصدقا لأحكام القرآن الكريم وهادما لشبه الجاحدين والمعاندين، حيث يكتشف العلماء أخيراً أن التراب قاتل للجراثيم ومبيد لها، وأنه يستحيل أن تعيش الجراثيم فى التراب.

بل بدأ العلماء يستخلصون العقاقير الطبية من التراب ومنها:

«الستربتومايسين» و «التراميسين» و «الاورميسين» و «الكلورديستين».

كما اكتشفوا أن مستخلصات التراب هى أنجح علاج لأمراض «الإلتهاب الرئوى» و «التيفود» و «الكوليرا» و «الأميبا».

وقال الدكتور «وطسمان» الروسى الأصل: إن التراب هو أعظم مطهر من الجراثيم^(١).

ومن هنا نفهم مغزى حديث الرسول ﷺ «إذا ولغ الكلب فى إناء أحذكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب» حيث اكتشف العلماء أن فى لعاب الكلب جرثومة خطيرة لاتموت إلا بالتراب.

فمن الذى علم محمدا ﷺ هذه الحقائق العلمية؟

إن أى عاقل يحترم فكره ووعيه لايمك إلا التسليم بأن محمدا ﷺ هو رسول الله حقا وإلا فليعطنا المنكرون تبريراً واحدا يناقض ما أثبتنا.

٦ - حقيقة الإتساع المستمر فى الكون:

لقد أثبتت نظريات نيوتن واينشتاين من خلال نظرية النسبية أن الكون فى حركة دائمة تؤدى إلى ازدياد حجمه باستمرار، وكلما زاد حجم الكون ازدادت المسافة بين أجرامه^(٢)، وتباعدت المجرات بعضها عن بعض وزادت سرعتها حتى تحتفظ بتوازنها ولا تخرج عن مدارها المرسوم «وكل فى فلك يسبحون».

(١) محمد سعدى المقدم - شواهد العلم فى هدى القرآن ص ١٣٨.

(٢) راجع ص ١٦٥ من كتاب «قوانين الله وليست قوانين الطبيعة» محمود عفيفى - دار الفكر العربى.

وقد أثبت اينشتاين أن كل المجرات تبتعد عن بعضها بسرعة تتناسب مع أبعادها عنا وعن بعضها بعضاً، وقد حسب العلماء معدل الابتعاد بين المجرات وقد وصلوا أيضاً إلى أن كل هذه المجرات كانت مكدسة في منطقة معينة من الفضاء منذ حوالي سبعة آلاف مليون سنة والكون في اتساع مستمر تبعاً لحركة ابتعادها عن بعضها.

وقد استشهد العلماء على ذلك بظاهرة تعاقب الليل والنهار، فمعروف أن الليل والنهار يأتي من دوران الأرض حول الشمس فيصير الوجه الذي يقابل الشمس من الأرض نهاراً والذي لايقابلها ليلاً وكان من المفروض أن تظل الأرض نهاراً دائماً بحكم ما يصل إليها من الشمس الكثيرة المنتشرة بين المجرات كالغابة الكثيفة والأرض بينها فكيف لم يحدث ذلك؟

هنا تجيب نظرية التمدد الكوني فهذه الشمس في ابتعاد مستمر مما يعطى الفرصة لسيادة ضوء شمسنا على غيرها.

كذلك وصل العلم الحديث بمراصده إلى أن هناك عمليات ميلاد مستمرة لنجوم ومجرات، وهذا يدفع الكون إلى التمدد، لأن خلق المادة يؤدي بالتالي إلى مطّ الفضاء مطاً كالبالون، وهذا يؤدي بالتالي إلى تباعد تجمعات المجرات بعضها عن بعض واتساع الفضاء باستمرار.

كما أثبت العلم أن الشمس تجري في الفضاء الكوني بمعدل (٦٧٠٠، ١٠٣) ميل في اليوم الواحد في اتجاه كوكب «النسر الواقع» وذلك مصداقاً لقوله تعالى «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم»^(١).

وقوله «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى»^(٢).

ولا تجري الشمس وحدها وإنما يجري معها مجموعتها التي تحيط بها وهي كواكبها التسعة بما فيها الأرض حتى لايلحق أحدها بالآخر ويؤدي ذلك إلى

(١) يس : ٣٨.

(٢) الرعد : ٢.

صدام كوني^(١)، قال تعالى «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون».

وإذا كان العلماء قد اكتشفوا هذه النظرية في بداية القرن العشرين على يد اينشتاين ومساعدته العالم العربى المسلم «مصطفى مشرفه» إذا غرضنا النظر عن ارهاصات (نيوتن).

أقول إذا كان العلماء قد اكتشفوا هذه الحقيقة فإن القرآن الكريم قد أشار إليها إشارة لطيفة بقوله تعالى «والسمااء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون» نطق بها محمد ﷺ منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وما قرأ في حياته حزفاً واحداً من علم الفلك، وما عرف حتى كل العلماء والفلاسفة السابقين شيئاً عن نظرية تمدد الكون» فمن أين لمحمد بهذه الحقائق؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا من عند الله خالق الكون، إن أى عالم طبيعى منصف حين يقرأ هذه الآية وما ورد حول النظرية من آيات أخرى تؤيدها وتشرحها لا يملك إلا أن يؤمن بحق بأن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، وأن محمداً ﷺ هو النبى الخاتم.

حقيقة تعدد العوالم والافلاك:

وقد وردت هذه النظرية فى أول آية من آيات الكتاب الكريم «الحمد لله رب العالمين» والإعجاز هو فى كلمة (العالمين) التى فاجأت العرب من ناحية جمعها وهم لا يعلمون إلا عالماً واحداً هو الذى كانوا يعيشون فيه وقد حاول المفسرون القدامى حل هذه الأشكال فقالوا هى عوالم الإنس والجن والملائكة وقالوا هى عوالم الحيوان والنبات والجماد.

ثم جاء علم الفلك الحديث بمُراصده وتحليلاته الرياضية فاكتشف أن المجموعة الشمسية التى نجن فيها ليست فى هذا العالم المجرى شيئاً مذكوراً، وبين أن هناك عوالم مجرية أخرى مترامية الأبعاد تعد بالملايين^(٢).

(١) راجع كتاب الإنسان فى الكون ص ٣٤٧ وما بعدها ص ٣٦٠.

(٢) الإسلام فى عصر العلم ص ٢٦٠ وقارن ص ٧٩ من كتاب «شواهد» العلم فى هدى القرآن للأستاذ محمد سعدى المقدم.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقائق بلفظة واحدة هي «العالمين» وجدير بالذكر أن نسجل هنا لفخر الدين الرازي ارهاصاته في التفسير العلمى للقرآن الكريم فقد قال عند تفسيره لجملة (رب العالمين): ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات، فهو قادر على أن يخلق ألف ألف عالم خارج العالم، بحيث يكون كل واحد من تلك العوالم أعظم وأجسم من هذا العالم، ويحصل فى كل واحد منها ما حصل فى هذا العالم من العرش والكرسى والسموات والأرض والشمس والقمر.

بل يحاول الرازى أن يدحض آراء المعارضين فى إثبات هذه الحقيقة فيقول: ودلائل الفلاسفة فى إثبات أن العالم واحد دلائل ضعيفة ركيكة مبنية على مقدمات واهية ثم يستشهد بقول أبى العلاء المعرى.

يا أيها الناس كم لله من فلك

تجرى النجوم به والشمس والقمر

هين على الله ماضينا وغازينا

فمالنا فى نواحى غيره^(١) خطر^(٢)

١٠ قانون الجاذبية:

لقد تساءل الإنسان قديما عن الأرض كيف تدور فى الهواء مع مجموعة الأفلاك التى تدور معها، وماهى القوة التى تمسكها عن السقوط والانحدار، وكان الجواب قديما أن هذه الأرض محمولة على قرن ثور هو الذى يمسكها وأما فى العصر الحديث فقد وصل نيوتن بعد أبحاث وتجارب عديدة إلى أن هناك قوة خفية موجودة فى هذا الوجود هى التى تمسكه من السقوط والاصطدام وهذه القوة سماها «بالجاذبية» هى التى تجعل الشمس تمسك بالأرض وسائر الكواكب

(١) أى غير الله من أنواع الموجودات. ومعنى ذلك أننا لسنا شيئا مذكورا بالإضافة إلى مخلوقات الله.

(٢) تفسير الفخر الرازى ج ١ ص ١٥.

وتجعلها تدور فى مدارات محددة وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا القانون بقوله «خلق السموات بغير عمد ترونها»^(١).

وقوله: «الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها».

ويعجب الإنسان من إعجاز الأسلوب والمعنى فى هذه الآيات، فلو أنها قالت «من غير عمد» فحسب لكان ذلك نفيا مطلقا للعمد مرئية وغير مرئية والنفى مطلقا يخالف الواقع الذى علم الله أنه سيهدى إليه عباده بعد نحو ألف وخمسين عاما من نزول القرآن الكريم.

كذلك نلاحظ الإشارة إلى قانون الجاذبية فى قوله تعالى «ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسى شامخات»^(٢).

ففى كلمة كفاتا إشارة إلى أن هذا القانون إذ معناها (ال جذب والضم).

ومنه قول الشاعر:

كسرام حين تنكفت الأفاعى إلى أحجارهن من الصقعي

ولقد مر العرب الأولون على هذه الآية ففهموا منها مايمكن فهمه على قدر عقولهم، فقد أدركوا أن الأرض للإنسان كالوعاء تحفظ ما فيها وتحميه وتحرسه، ثم مر علماء الفلك وعلماء الأرض على هذه الآية فاستنبطوا منها قانون الجاذبية حيث قالوا إن الإنسان إنما يستقر على الأرض بقوة خفية تجذبه إليها وإلا لما أمكنه الاستقرار.

والجدير بالذكر أن العالم الطبيعى ابن قره المتوفى ٢٢٨ هـ قد أشار إلى هذه المعانى قبل أن يكتشفها نيوتن بقرون عديدة.

وقد أشار الشيخ محمد عبده فى تفسيره لقول الله تعالى «أنتم أشد خلقا أم السماء بناها» إلى هذا القانون فقال: «إن الله سبحانه وتعالى جعل كل كوكب

(١) لقمان : ١٠

(٢) المرسلات الآية ٢٧.

من الكواكب بمنزلة لبنة من بناء سقف أوقبة وشد هذه الكواكب برباط الجاذبية العامة»^(١).

غير أن الفرق بين فكرة نيوتن عن قانون الجاذبية وبين معالجة القرآن لهذا القانون (فرق شاسع)؛ ذلك أن نيوتن وأتباعه يدعون أن هذا القانون موجود بذاته ويعمل بذاته بلاموجد ولاصانع ومن هنا فالكون أزلى أبدي.

أما القرآن الكريم فقد كان منطقيا حين أشار إلى أن هذا القانون له واضع وله موجد هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي يمسك به السموات والأرض أن تزولا وهو القادر على سلبه من الوجود فتتزلزل الأرض وتتشقق السماء وهنا تكون الساعة والحساب يقول الله تعالى:

«ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم»^(٢).

والاستثناء فى الآية يشير إلى أن السماء ستقع على الأرض عندما يأذن الله بذلك يوم القيامة التى ستكون بنسف الجبال وانفطار السماء وطمس النجوم «إذا السماء انشقت» «إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت» «إذا زلزلت الأرض زلزالها» نعم كل ذلك سوف يكون حين يسلب الله تعالى هذا القانون من الوجود فينفطر عقده.

حقيقة كروية الأرض ودورانها :

كان الناس قديما يظنون أن الأرض مبسطة وممتدة وثابتة ولكن لم يخطر لأحد على بال أن هذه الأرض كروية وأنها تتحرك، وجاء العلماء المحدثون واكتشفوا عن طريق المراصد والمجاهر والآلات العلمية الحديثة أن هذه الأرض كروية تشبه بيضة النعام.

(١) الإسلام فى عصر العلم ص ٢٦٥. وقارن ص ١٣٤ من كتاب «من الآيات العلمية» د. عبد الرزاق نوفل.

(٢) الحج : ٦٥.

وقد أعلنت بعض الجهات العلمية أن الأرض أشبه بحبة الكمثرى وأن أقرب الأشكال إليها هي البيضة فلاهى بالمفرطحة كثيراً ولاهى بالمكورة تكويراً تاماً (١).

كما اكتشفوا أن هذه الأرض فى حركة مستمرة تدور حول نفسها مرة كل أربع وعشرين ساعة، ومرة حول الشمس فى كل عام.

وما فطن أحد إلى أن القرآن الكريم قد أثبت هذه الحقائق قبل أن يكتشفها العلماء المحدثون بقرون عدة، غير أن الكتاب الكريم ليس كتاباً فى الفلك أو فى أى علم جزئى آخر حتى يفصل النظريات العلمية، فالقرآن كتاب جامع، حوى كل شىء ومن هنا اكتفى بالإشارة دون العبارة وبالتلميح دون التصريح.

وفيما يأتى من آيات نجد إشارات وتلميحات إلى هذه الحقيقة العلمية.

يقول الله تعالى «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً» (٢) «ذلك بأن الله يُولج الليل فى النهار ويُولج النهار فى الليل» (٣) «خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (٤).

إن هذه الآيات الثلاث تؤكد لنا أن الأرض تدور حول نفسها فينتج من ذلك الليل والنهار، لأن نصف الأرض يكون تارة مواجهاً للشمس وتارة أخرى فى ظلام الكون.

وكما كان نصفها مواجهاً للشمس مستمتعاً بضوئها أى فى نهار كان النصف الآخر فى ظلام أى فى ليل وهكذا دواليك، ينقلب الوضع بدوران الأرض حول نفسها فيتراوح سطحها بين ليل ونهار، أى بين ظلام ونور يتعاقبان وقد دل على ذلك القرآن الكريم بهذه الإشارة اللطيفة «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً» فهما يتبادلان المكان لدوران الأرض حثيثاً حول نفسها.

(١) عبد الرازق نوفل - الله والعلم الحديث ص ١٢٨.

(٢) الأعراف : ٥٤.

(٣) الحج : ٦١.

(٤) الزمر : ٥.

وقد بين سبحانه أن الأرض كروية وأنها كذلك تدور حول نفسها في قوله «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» والكور هو إدارة العمامة على الرأس أى لفها (١).

وهذا صريح فى أن الأرض كروية، لأن كل من الليل والنهار يلتف على الأرض مستديرا كما تلتف العمامة حول الرأس مستديرة وهكذا يلتف الظلام على مكان النور حينما يلتف النور على مكان الظلام ويدور كلاهما على سطح الأرض ويجرى كلاهما وراء الآخر بحركة دائرية هي حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس.

وهناك آية أخرى تشير إلى هذه الحقيقة فتقول «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا» (٢).

جعل الله تعالى ضوء الشمس دليلاً على دوران الأرض حول نفسها وإذا ترى الظل يمتد من شرق لغرب ثم يمتد من غرب لشرق فيطول ثم يقصر ويقصر ثم يطول لأن الأرض تدور ولو كفت الأرض عن الدوران على محورها لكف الظل عن الامتداد وظل ثابتاً فما حركة الظل إلا من حركة الأرض (٣).

وإذا كان علم الفلك قد أثبت للشمس حركة سريعة قدرها بنحو اثني عشر ميلاً فى الساعة، فإن القرآن قد أشار إلى ذلك حين قال: «والشمس تجري لمستقر لها» فالجري أدل على السرعة من المشى أو السير وكل هذا إعجاز علمي للقرآن الكريم إذ لم يكن الرسول ولا أحد غيره وقت نزول القرآن على علم بهذه الحقائق إذ فالقرآن من عند العزيز العليم الذى وسع علمه كل شيء.

حقيقة نقص الأوكسجين فى طبقات الجو العليا:

اكتشف العلماء حديثاً وبعد اختراع الطائرات أن طبقات الجو العليا خالية من الأوكسجين إذ يشعر الصاعد لهذه الطبقات بصعوبة فى التنفس وضيق فى

(١) راجع تفسير المنار ج ١ ص ٢١١.

(٢) الفرقان : ٤٥.

(٣) راجع ص ٤٢ من كتاب «من الآيات العلمية» د/ عبد الرزاق نوفل - مطبعة الانجلو القاهرة.

الصدر ولذلك استخدموا أجهزة التنفس الصناعية حتى يتفادوا هذه الحالة وكل هذا يشير إليه القرآن الكريم إشارة لطيفة فيقول «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؛ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء» (١).

حقيقة الزوجية في كل شيء:

ظاهرة الزوجية بين الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات أمر معروف ومشاهد ولا غرابة فيه ولكن حين يقول القرآن الكريم: «ومن كل شيء خلقنا زوجين». ومن المتعارف عليه أن كل إذا أضيفت إلى نكره عمت كل أفرادها - أقول حين يشير القرآن إلى حقيقة الزوجية في كل شيء ويدخل الجمادات هنا تكون الغرابة. ولكن بعد التقدم العلمي في العصر الحديث اكتشفوا فعلاً أن كل ذرة في الوجود حتى الجمادات مكونة من جزئين، أحدهما موجب والآخر سالب وبالتجاذب الكهربى تتكون الذرة.

يقول الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله ورضوانه: «التعبير - في هذه الآية يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية، وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً وأن فكرة عموم الزوجية حتى في الأحياء لم تكن معروفة حينذاك فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير» (٢).

ألا فليخبرنا هؤلاء الملحدون من الذى أدرك محمدًا - صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق؟ ومن الذى جعله يعبر هذا التعبير الدقيق «ومن كل شيء»؟ إنه الله الخالق لكل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.

هذه بعض الحقائق العلمية التى أشار إليها القرآن الكريم ولو أردنا أن نستقصيها لاحتجنا إلى كتابة مجلدات ولكننا نكتفى بما ذكرنا ونحيل من يريد

(١) الانعام : ١٢٥.

(٢) فى ظلال القرآن الجزء السادس ص ٢٢٨٥.

الإستزادة إلى الكتب القيمة التي تخصصت فى هذه المجالات ومنها الكتب التي أشرنا إليها فيما سبق.

ولكن قبل أن ننتهى من هذا الفصل ننبه إلى أن معالجة القرآن للمسائل العلمية الكونية لم تكن مقصودة لذاتها فالقرآن ليس من مهمته عقد فصول أو أبواباً لشرح مسائل كيميائية أو معادلات جبرية أو نظريات هندسية إنما المقصد الأساسى للقرآن هو هداية الناس إلى طريق الحق وما ذكره من الكونيات والحقائق العلمية إنما كان على طريق الهداية ودلالة ظواهر الكون على وجود موجد لها.

ولذلك رأينا فيما سبق أن الأسلوب الذى اختاره القرآن للتعبير عن هذه الحقائق العلمية كان أسلوباً بارعاً جمع بين إعجاز البيان وإعجاز العلم فى آن واحد بحيث يمر النظم القرآنى على سامعيه فى كل عصر فيفهم منه الناس ما يناسب عصرهم وحياتهم باختلاف مآلديهم من مواهب ووسائل وعلوم وفنون.

مرت الآيات على المفسرين القدامى ففهموا منها ما يناسب عصرهم وفكرهم ومرت على العلماء المحدثين ففهموا منها ما يناسب فكرهم وثقافتهم وهذا سر من أسرار القرآن الكريم فهو عطاء لا ينتهى أو كما أخبرنا المصطفى ﷺ «لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه».

وسوف يظل القرآن الكريم ملائماً للعلم فى تطوره والحياة فى تقدمها حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

الفصل السابع

الإعجاز العقدي والتشريعي

هذا هو المقصد الأساسي من كل ما سبق ذكره من وجوه الإعجاز، على الرغم من أنه هو ذاته وجه آخر من هذه الوجوه.

وإذا كان العلم الحديث قد اكتشف أخيراً سبق القرآن وعظمته في تقرير الحقائق العلمية، وأقر كثير من العلماء المحدثين بصدق القرآن الكريم فإن ذلك برهان واضح على صحة العقيدة والشريعة الإسلامية، لأن الذي قرر الحقائق العلمية في هذا الكتاب هو الذي أخبرنا بما أخبر به من الأمور العقدية والتشريعية وقرر أنهما طريق النجاة في الدنيا والآخرة.

«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (١).

إذا فلا بد لكل عاقل أن يسلم بصدق العقيدة الإسلامية وبطلان ما عداها من العقائد المحرفة فلا انفصال بين يقين الحقائق العلمية وبين يقين العقيدة الإسلامية فصاحبهما والمخبر بهما واحد وهو الله رب العالمين.

ومع أن الوهم عند بعض المفكرين الغربيين يجعلهم يفصلون بين هذا وذاك لأسباب نفسية ورواسب وراثية، إلا أننا نعتقد إن الجولة القادمة هي في صالح الإسلام في أوربا، لأن الوهم سرعان ما يتبدد، وتبقى حقائق العقل ولوازم المنطق واليقين.

فما هو وجه الإعجاز في عقيدة الإسلام وشريعته؟

أولاً - أما إعجازه العقدي فيتمثل في أنه جاء بعقيدة جديدة لا وجود لها في البيئة التي يعيش فيها ولا وجود لها حتى عند أصحاب الأديان السماوية السابقة

(١) آل عمران ٨٥.

فقد كان الإله المعبود عند النصارى واليهود - بعد التحريف - إلها موصوفا بصفات البشر من البنوة والجسمية والتعدد.

وكان الفرس يعبدون النار، والهنود يعبدون البقر وبوذا وبراهما، وما كان في العالم كله إنسان واحد يوحد الله أو يعرف حقيقة الإله الذي يستحق العبادة، وإذاً بالقرآن الكريم يأتي بهذه العقيدة السامية التي زدت الألوهية للإله الحق وعبدت الناس لمن يستحق العبادة.

جاء القرآن بعقيدة التوحيد بيضاء نقية، تصف الإله بكل ما يستحق أن يتصف به من صفات الكمال والجلال وتنزهه عن النقص والمعايب، وتنص على وحدانيته في ألوهيته ووحدانيته في ربوبيته، ولم يقف القرآن عند هذا الحد بل فصل حدود الإيمان وأثبت عقيدة البعث الروحاني والجسماني وفصل مراحل ما بعد الموت تفصيلاً لم يكن أحد يعرفه في العالم كله حتى أنه لينصف الجنة ونعيمها وأبوابها، والنار والوان عذابها كأنهما رأى العين (١).

وفي هذا يقول أبو منصور الماتريدي وهو بصدد بيان إعجاز القرآن: «ثم ملفيه من الحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من يدعى ذلك» (٢).

ووجه الإعجاز في هذا الوجه أن هذه المسائل التي فصلها القرآن الكريم عن قضية الألوهية والبعث لامجال للعقل فيها، ولا يمكن أن تأتي بمجرد الفكر البشري ومن هنا فلامناص من الاعتراف بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ.

ثانياً - وأما إعجازه التشريعي فيتمثل فيما ورد فيه من تشريعات تنظم المعاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان على مختلف المستويات بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، بين الإنسان وأخيه في البيت وفي المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، والتشريعات المنظمة في حد ذاتها لاجديد فيها، فقد وضع

(١) قارن ص ٤٠ من النبأ العظيم.

(٢) راجع ص ٢٠٤ من كتاب «التوحيد» لأبي منصور الماتريدي.

الرومان واليونان قوانين ونظم. ولكن المعجز في تشريعات الإسلام إنها تستطيع أن تحقق العدل بين الإنسان وأخيه الإنسان بصرف النظر عن جنسيته ولونه أو حتى دينه، وهذا ما عجزت عنه القوانين السابقة والتي وضعت لكي تحقق مصلحة قوم أو جنس على حساب باقى الناس، أما تشريعات القرآن فهي تشريعات عادلة لأنها تشريعات رب الناس دون محاباة لجنس على آخر وهذه تشريعات يعجز أى إنسان مهما كان موضوعياً ومهما تغلب على نوازع نفسه وميولها أو يقنن لها، وإذاً فهي تشريعات الله المنزلة على محمد ﷺ .

ولقد اعترف الغرب النصرانى بعظمة التشريعات الإسلامية فقد أقيمت مؤتمرات للفقهاء الإسلامى فى فرنسا وكثير من دول أوربا، وأجمعت كلمة رجال الفقه والقانون على اختلاف نحلهم ومذاهبهم على مدى أهمية الفقه الإسلامى وروعته وضرورة الإقبال على دراسته.

وإذا عرفنا أن الفقه الإسلامى الذى يقال عنه هذا الكلام إنما يرتد إلى ما قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، وأنه ظهر بين أقوام بدائية يحتكمون فى مختلف شئونهم إلى الأعراف القبلية، ليست لهم ثقافة تؤلف منهم تركيباً اجتماعياً يحتاج إلى نظام أو قانون - أقول إذا تأملت فى هذا كله، أدركت أن التشريع القرآنى من أجل مظاهر الإعجاز فى هذا الكتاب العظيم.

ذلك أنه من الأمور البديهية عند علماء القانون والاجتماع أن آخر ما يتوج به تقدم أى أمة من الأمم هو تكامل البنية القانونية والتشريعية فى حياتها.

إذا فظهر قانون متكامل فى أمة من الأمم هو الثمرة العليا لتقدمها الحضارى، وليس العكس، إذ أن الأمة التى لم تتقدم حضارياً، أو التى ما تزال تعيش فى طور البداوة، ليس فى حياتها من التعقيد الاجتماعى ما يشعر بالحاجة إلى وضع قانون عام، ولكنها تشعر بذلك كلما تقدمت حضارياً وازداد تركيبها الاجتماعى تعقيداً.

إلا أن الذى ظهر فى الجزيرة العربية قبل أربعة عشر قرناً من الزمان كان عكس هذا القانون البدهى تماماً، فقد ظهر فجأة بين تلك الجماعات البدائية

قانون متكامل يتناول الحقوق المدنية والأحوال الشخصية، ويرسم صورة للعلاقات الدولية، ويضع نظام الحرب والسلام، ويضع نظاماً للمعاملات المالية، والسياسية، وهكذا تشريع متكامل لا يترك من أمور الحياة صغيرة ولا كبيرة إلا عالجهما وقن لها هذا في الوقت الذي كان فيه عرب الجزيرة العربية، لا يعرفون شيئاً عن معنى المجتمع الذي يحتاج إلى قانون، فلم يأخذوا بنصيب من العلم أو الحضارة، مما يعد خطوات أساسية لابد من اجتيازها قبل وضع القانون العام.

فهل يستطيع الإنسان العاقل أن يجد حلاً لهذا اللغز العجيب إلا في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع إنما أنزل وحياً من الله العليم الخبير^(١).

وهكذا يبدو لنا الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم من ناحيتين:

الأولى : في قدرة تشريعات القرآن على تحقيق العدل المطلق والمساواة الحقة بين الناس دون نظر إلى جنسهم أو لغتهم، فهي تنطلق من منطلقات إنسانية بحتة: وهذا ما يعجز أن يحققه أى مشرع بشري.

الثانية : في تكامل هذه التشريعات ومعالجتها لشتى أمور الحياة مع ظهورها في وقت ما كان يسمح بظهورها بين العرب في بداوتهم، لولا أن الله قد رحم الإنسانية بهذه التشريعات المعجزة القادرة على تحقيق السعادة للإنسان.

والواقع أن المسلمين اليوم قبل غيرهم، في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الوجه والاقتناع به اقتناعاً يدفعهم إلى العودة إلى تشريعات القرآن وتطبيقها على حياتهم، بعد أن ينفضوا عن أنفسهم غبار القوانين الوضعية التي يحتكمون إليها اليوم.

وإذا كان الغربيون اليوم قد أدركوا صحة القرآن الكريم من خلال كشفهم إعجازه العلمي فإنه أولى بنا أن نعترف اليوم بأنه لا سعادة لنا ولا رقى إلا بالعودة إلى تشريعات القرآن كما أخبر بذلك من وضع فيه هذه الحقائق العلمية وأنزله هداية للناس «قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم

(١) راجع ص ١٥٩ وما بعدها من كتاب «من روائع القرآن» د. رمضان البوطي.

منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى؛ فمن أعرض عن ذكرى فإن له
معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى» (١).

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين شعوبا وحكاما إلى العودة إلى
كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

أولاً القرآن الكريم

ثانياً المؤلفات البشرية

- ١ - إحياء علوم الدين - حجة الإسلام الإمام الغزالي
- ٢ - أسرار ترتيب القرآن - السيوطي
- ٣ - إعجاز القرآن - أبو بكر الباقلاني
- ٤ - إعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعي
- ٥ - إنجيل متى
- ٦ - الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن - د. عبد الرؤف مخلوف
- ٧ - البيان والتبيين - الجاحظ.
- ٨ - البحث العلمي - مناهجه وتقنياته د. محمد زيان عمر
- ٩ - التصوير الفني في القرآن الكريم - الأستاذ سيد قطب.
- ١٠ - التمهيد - أبو بكر الباقلاني.
- ١١ - التفسير البياني د. عائشة عبد الرحمن.
- ١٢ - الرسول ﷺ - الأستاذ سعيد حوى.
- ١٣ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ابن تيمية.
- ١٤ - الدين والعلم - أحمد عزت.
- ١٥ - الصناعتين - أبو هلال العسكري.
- ١٦ - الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي.
- ١٧ - العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - د. سعد الدين السيد صالح.
- ١٨ - العقيدة الإسلامية - رؤية جديدة فى أسلوب الدراسة - د. سعد الدين السيد صالح.
- ١٩ - العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حبنكة.
- ٢٠ - العلم والمنطق والإيمان - كمال مطر.

- ٢١- العقائد النسفية - سعد الدين التفتازانى.
- ٢٢- الفصل - ابن حزم الظاهري،
- ٢٣- القرآن يتحدى - أحمد عز الدين خلف الله.
- ٢٤- القرآن محاولة لفهم عصرى - د: مصطفى محمود
- ٢٥- القرآن وقضايا الإنسان - د. عائشة عبد الرحمن
- ٢٦- القرآن وبناء الإنسان - صلاح عبد القادر.
- ٢٧- المغنى - القاضى عبد الجبار
- ٢٨- النبأ العظيم - د. محمد عبد الله دراز
- ٢٩- النبوات - ابن تيمية
- ٣٠- النظم القرآنى فى سورة الرعد د. محمد سعيد الدبل
- ٣١- المعجزة وكرامات الأولياء - ابن تيمية
- ٣٢- المقاصد - سعد الدين التفتازانى
- ٣٣- المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة والمعاصرة - د. سعد الدين صالح
- ٣٤- المنطق ومناهج البحث العلمى - الواثق بالله عبد المنعم
- ٣٥- المجموعة الكاملة - العقاد
- ٣٦- الإتقان فى علوم القرآن - السيوطى
- ٣٧- المنتخب من تفسير القرآن الكريم - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٣٨- الإسلام والفكر العلمى - د. محمد المبارك
- ٣٩- الإعجاز البيانى - د. عائشة عبد الرحمن
- ٤٠- الإعجاز البلاغى - د. صباح دراز
- ٤١- الإعجاز القرآنى من الوجهة التاريخية د. محمد العزب
- ٤٢- الإنسان فى الكون - د. عبد العليم خضر
- ٤٣- الإسلام فى عصر العلم - د. محمد أحمد الغمراوى
- ٤٤- الإسلام فى عصر العلم - محمد فريد وجدى
- ٤٥- الأصول الخمسة - القاضى عبد الجبار

- ٤٦- الإرشاد - إمام الحرمين الجويني
- ٤٧- الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني
- ٤٨- اينشتاين والنظرية النسبية - د. محمد عبد الرحمن مرحبا
- ٤٩- تاريخ آداب اللغة العربية - مصطفى صادق الرافعي
- ٥٠- تأثير الفكر الديني في البلاغة - مهدي صالح
- ٥١- تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة
- ٥٢- تبسيط العقائد الإسلامية - حسن أيوب
- ٥٣- تفسير الكشاف - جار الله الزمخشري
- ٥٤- تفسير الآيات الكونية د. عبد الله شحاتة
- ٥٥- تفسير المنار - الأستاذ رشيد رضا
- ٥٦- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تحقيق د. زغلول سلام وزميله.
- ٥٧- حياة محمد - محمد حسين هيكل
- ٥٨- دراسات في العقيدة الإسلامية - د: فؤاد العقلي
- ٥٩- دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني
- ٦٠- روائع القرآن - د. محمد سعيد رمضان البوطي
- ٦١- روح المعاني - الألوسي
- ٦٢- شرح العقيدة الطحاوية - علي بن علي بن محمد بن أبي العز
- ٦٣- شواهد العلم في هدى القرآن - محمد سعدى المقدم
- ٦٤- ظواهر جغرافية في ضوء القرآن د. إبراهيم حسن النصيرات
- ٦٥- شمائل الرسول ودلائل نبوته - للإمام أبي الفدا إسماعيل بن كثير
- تحقيق مصطفى عبد الواحد بيروت.
- ٦٦- في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - د. مذكور
- ٦٧- في الشعر الجاهلي، طه حسين.
- ٦٨- في ظلال القرآن - الأستاذ سيد قطب
- ٦٩- قصة الإيمان - نديم الجسر
- ٧٠- قضايا النبوات - د. محمود عبد المعطي بركات

- ٧١- قوانين الله وليست قوانين الطبيعة - محمود سراج الدين عفيفى
 - ٧٢- كتاب التوحيد - أبو منصور الماتريدى
 - ٧٣- كلمة الإنسانية العليا - حسين هادى الشربينى
 - ٧٤- لسان الميزان - ابن منظور
 - ٧٥- ما أصل الإنسان - موريس بوكاي
 - ٧٦- مباحث فى علوم القرآن - د. صبحى الصالح
 - ٧٧- مشاهد القيامة فى القرآن - الأستاذ سيد قطب
 - ٧٨- مشكلات العقيدة النصرانية - د. سعد الدين صالح
 - ٧٩- من الآيات العلمية د. عبد الرزاق نوفل
 - ٨٠- مناهل العرفان - عبد الوهاب الزرقانى
 - ٨١- منهج ابن تيمية فى تفسير القرآن - صبرى المتولى
 - ٨٢- مفاتيح الغيب - الإمام الرازى
 - ٨٣- معجزة القرآن - الشيخ محمد متولى الشعراوى
 - ٨٤- معجزة القرآن - نعمت صدقى
 - ٨٥- مقالات الإسلاميين - أبو الحسن الأشعرى
 - ٨٦- مقدمة ابن خلدون
 - ٨٧- معترك الأقران - السيوطى
 - ٨٨- معجزات قلب القرآن - هاشم دفتردار
 - ٨٩- مختار الصحاح - محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى
 - ٩٠- مناهج التأليف عند العلماء العرب د. مصطفى الشكعة
 - ٩١- نهاية الإقدام فى علم الكلام - الشهرستانى - تحقيق الفردجيوم
 - ٩٢- ناقة صالح - محمد عبد الغنى حسن
 - ٩٣- نظرات فى القرآن - الشيخ محمد الغزالي
 - ٩٤- نحو القرآن د. محمد البهى
- هذا عدا كثير من المراجع التى اکتفينا بذكرها فى الهوامش

الفهرست

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة.....	٣
تمهيد	١٠

الباب الاول فى المعجزة

الفصل الاول	
طرق إثبات النبوات.....	١٩
الفصل الثانى	
ضرورة المعجزات وطبيعتها.....	٢٥
الفصل الثالث	
مفهوم المعجزات وحكمها	٣١
الكرامة	٣٥
السحر.....	٣٩
الفراسه	٤٣
شروط المعجزة	٤٥
وجه دلالة المعجزة	٥٠
المنكرون للمعجزات.....	٥٢
المعجزة والعلم الحديث.....	٥٣

الباب الثانى

وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم

الفصل الاول	
بيان إعجاز القرآن	٥٩

٦٩	وجه التحدى بالقرآن الكريم
٧١	حدود التحدى بالقرآن الكريم
٧٤	القرآن يتحدى محمد (ﷺ)
٧٧	القرآن يتحدى الجن
٨٠	قدر المتحدى به من القرآن الكريم

الفصل الثانى

٨٣	الإعجاز البيانى
٨٨	آراء العلماء فى الإعجاز البيانى
٩٤	صور الإعجاز البيانى
٩٤	الوجه الأول
٩٧	الوجه الثانى
١٠٠	القرآن والشعر
١٠٤	القرآن والسجع
١٠٨	الوجه الثالث
١١١	الوجه الرابع
١١٣	الوجه الخامس
١١٦	الوجه السادس
١١٧	الوجه السابع
١١٩	الوجه الثامن
١٢٢	الوجه التاسع

الفصل الثالث

١٣٣	الإخبار عن المغيبات
-----	---------------------------

الفصل الرابع

١٤٥	الإعجاز القلىبى
-----	-----------------------

الفصل الخامس

١٥٣	القول بالصرفه.....
-----	--------------------

الفصل السادس

١٦٣	الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم.....
١٦٦	قضية الإعجاز العلمى بين المؤيدين والمعارضين.....
١٦٩	قواعد الإعجاز العلمى فى القرآن
١٧٧	فوائد الإعجاز العلمى.....
١٨٠	مجالات الإعجاز العلمى
١٨٤	القرآن والعلم منهجاً وموضوعاً
١٨٥	إعجاز المنهج العلمى
١٨٩	القرآن والعلم موضوعاً
١٨٩	الحقائق الإنسانية
١٩٨	الحقائق الكونية

الفصل السابع

٢١٧	الإعجاز العقدى والتشريعى
٢٢٢	المصادر والمراجع
٢٢٦	الفهرست
٢٢٩	كتب المؤلف

للمؤلف

{أ} سلسلة المنطق ، مناهج البحث

- ١ - قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين - دار الأرقم بالقازيق سنة ١٩٩٠.
- ٢ - قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار - رسالة ماجستير بكلية أصول الدين - القاهرة.
- ٣ - المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة والمعاصرة - دار الهدى القاهرة سنة ١٩٨٣.
- ٤ - البحث العلمى ومناهجه النظرية (رؤية إسلامية) دار الأرقم.

{ب} سلسلة الأديان والملل والنحل:

- ١ - مدخل لدراسة الأديان والملل والنحل - الزقازيق سنة ١٩٩١.
- ٢ - مشكلات العقيدة النصرانية - الطبعة الثالثة - دار الأرقم ١٩٩٢.
- ٣ - العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - الطبعة الثانية - دار الصفا سنة ١٩٩٠.

{ج} سلسلة العقائد الإسلامية:

- ١ - العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث - الطبعة الثانية - دار الصفا - القاهرة سنة ١٩٩١.
- ٢ - المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٩٣.
- ٣ - أفعال الله والعباد - دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ١٩٨٩ م.
- ٤ - أشراف الساعة بين العلم والدين - دار الأرقم سنة ١٩٩٢.
- ٥ - شفاعة الرسول ﷺ (رد على شبهات المنكرين المعاصرين، حولية كلية أصول الدين بالقازيق) العدد الثانى.

٦ - مشكلات التصوف المعاصر - الزقازيق سنة ١٩٩١ م.

{د} سلسلة المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة:

١ - احذروا! الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - دار الأرقم سنة ١٩٨٩ م.

٢ - إنهاء الشيوعية أمام الإسلام - دار الأرقم سنة ١٩٨٩.

٣ - نظرية التحليل النفسي عند فرويد في ميزان الإسلام - الزقازيق سنة ١٩٩٠.

٤ - الماسونية في أثوابها المعاصرة - دار الصفا سنة ١٩٩٠.

٥ - الوجودية في ميزان الإسلام - دار الطباعة المحمدية - القاهرة سنة ١٩٨٩ م.

٦ - التجربة الدينية في الفلسفة البراجماتية - حولية كلية أصول الدين بالزقازيق - العدد الثالث.

٧ - النظام العالمى الجديد (رؤية إسلامية) دار الأرقم سنة ١٩٩٢.

{هـ} موضوعات متفرقة:

١ - كيف نفهم الإسلام وكيف ندعو إليه - حولية كلية أصول الدين بالزقازيق العدد الرابع سنة ١٩٩٢.

٢ - بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع الغربي - دار الأرقم سنة ١٩٨٩ م.

٣ - مرتكزات النهضة الإسلامية - دار الأرقم سنة ١٩٨٩.

٤ - أختي المسلمة - دار الأرقم سنة ١٩٨٩.

٥ - قوانين الدعوة إلى الله - دار الأرقم سنة ١٩٩٢.

تحت الطبع

- ١ - الأخلاق في ضوء الفكر الإسلامي.
- ٢ - الأخلاق في ضوء الفكر الفلسفي.
- ٣ - دراسات في الفلسفات الإسلامية.
- ٤ - التواصل الحضاري والحفاظ على الذاتية.

١٩٩٣ / ٤٨٢٤	رقم الإيداع
ISBN 977-02-4096-6	الترقيم الدولي

٣ / ٩٢ / ٦
طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

هذا الكتاب

مناقشة علمية لأخطر الشبهات الموجهة إلى القرآن الكريم من مختلف معسكرات الأعداء والذين يزعمون أن القرآن قد انتهى عصره بحجة أن العصر هو عصر العلم ولا مكان للقرآن فيه ، ويدعون أن تشريعات القرآن كانت صالحة لعصور مضت ، ولكنها لم تعد صالحة للتطبيق الآن ، ويقولون ، إن القرآن قد أعجز العرب ببلاغته وفصاحته ولكن لا يوجد اليوم من يتذوق القرآن فكيف تحكم بإعجازه .

ومن هنا يعالج هذا الكتاب كثيرًا من القضايا الهامة ومنها :

- ♦ قضية إمكان وقوع المعجزات في ضوء القوانين العلمية .
- ♦ قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم منهجا وموضوعا
- ♦ حدود التحدى بالقرآن الكريم ، وهل يخص العرب وحدهم أم يشمل العجم وغيرهم ممن انحطت أذواقهم البيانية في العصر الحاضر .
- ♦ قضية الإعجاز التشريعي ومدى ارتباطها بوجوه الإعجاز الأخرى .

